धर्मदेशनाः

213:

स्त शास्त्रिशास्य जनाचार्य श्री विनय र्मिम्हरि

प्रकाशक —

फूटचडर्ना यह सेन्ट्रेरी शीवजोतिस्यनैनप्रायान

भावनगर—, काठियागाउ)

प्रति २०००

वीम २४५६ मन् १९३०

499 (

मृत्य सदुपयोगः

महायर भोपार्लानशर्मा श्रीमान् सेठ समीचंद्रजी कांस टिया की तरफने १००० नहरू भेट.

> बड़ौदा श्री लुहाणामित्र स्टिम प्रिन्टिंग प्रेस में ठकर अंबालाल विश्लभाईने प्रकाशक के लिए छापा. ता. १५–४–३०.

जगत्पूज्य, शास्त्रविशारद-जैनाचार्य स्व० श्रीविजयधर्मसूरिः

प्रथकार और प्रथ का परिचय।

नैन माति के उद्धार के लिये निन्होंन आमीवन भवि श्रान्त अम किया, काशी जैसे क्षेत्रमें एक बडी पाटशाला स्थापन कर अनेक सस्कृत-प्राकृत क विद्वान तथ्यार किये, मगद और नगान नेसे पासाहार प्रचान देशों में वेदन अनण कर हमारों मांताहारियों को शुद्धाहारी बनाय, पाश्चात्य विद्वानों को सेंकहाँ भरम्य पुस्तके दे कर, एव उनक प्रश्नों क गमाधान वर, यूग्य अमरिका में भी जैनताहित्य का प्रकार किया, काशीनरेश, दरमगानेशा, उदयपुर महाराणा और ऐसे अन्यान्य शमा-महारामाओं से मिल बर, उनको नैनवर्ष की श्रेष्टना और नैनवर्ष के सिद्धान्त समझाये, आतू क नैनवटिशों में अगरेन होग सर पहत कर जाते थे, उन मवहर भाशातना को बन्द कानाया, गुमरात, काठियात्राह, मारवाह, मेनाह, माछना आहि प्रान्तों में पैटल भ्रमण कर नैनों में से अज्ञानमन्य ऋदियों हर कराई, मिन्हों ने एनेक पाठशाटाए, बोर्डिंग, बालक्षम, यूल काउन, स्वयसंवक महन्न आदि छोकोवकारी सम्याए स्थापन वराई, करात्ता युनिशर्सिरी के बदरचा सप्टन एमोसीएशन की प्रथम, मन्त्रमा और तीर्थ तह की परीक्षाओं में जैनन्याय और

च्याकरण के प्रेय ढावल कराये: जिनहों कलकत्ता की एसियाटिक सोसाइटी ऑफ वेंगावन एक्समीय्ट मेम्बर, जर्मनी की ओरियन्टव सोनाइटीने ओनश्री मेम्बर, एवं इटाली की त्शीगाटिक मोना-इटीन ओनरभी सेम्बर का धम्मानपद दिया था, जिन्होंन यच-वित्रवाले, त्याग की भावनावाले स्वदेशप्रेभी समामसेवन विद्वान् तय्यार जन्में के छिणे श्रीवीर्तत्त्व प्रकाशल शहल नामक वड़ी भारी सम्धा खोली, (जो ाज यह मंम्या शिन्पुरी-खालियर में पूर्व और पश्चिम के विद्वानों के लिये भी एक विद्या का घाम वन गई है) और जिनका महत्त्व पूर्ण चिन्न गुजराती, हिन्दी, मराठी, वंगाली, मंस्कृत आदि भारतीय भाषाओं के उपरान्त अंग्रेजी, जर्भन, फेंच, इटाहीयन आदि णश्चात्य भाषाओं में भी तत् तत् देश के विद्वानोंने तिल कर प्रकाशित कराये हैं, एसे स्वनाम धन्य रःशस्य गास्रविज्ञारट्-नैताचार्य श्रीविजयधर्मसुरिजी इस ग्रंथ के निर्माता हैं।

सामाजिक, धार्मिक एवं देशोद्धारक कार्यों में रातितृत छगे रहने पर भी आपने करीय दो. डझन पुस्तके महत्त्वपूर्ण दिखीं है। जो कि हमारी ही अंग्रनाला की तरफ से प्रकाशित हुई हैं। अंग्रकार महात्माश्री की पुस्तकों में कितना महत्त्व है, वे जनता के लिये कितनी उपयोगी हैं, इसका अनुपान तो इस पर से ही दो सकता है कि—उन पुस्तकों की दो दो—चार चार— पांच आवृत्तियाँ अभी तक निकल चुकी हैं। उत अन्थरनों में एक यह भी (घमेंदेशना) अय है । यह अय मूळ गुजराती में दिखा गया था । गुजराती में - इसनी चार आयुत्तियाँ निकल चुकी है, हिन्दी में इमका अलुवाद अभी तक नहीं हुआ था। आज हम यह हिन्दी अलुवाद हमारे हिन्दी भाषाभाषी भाइयों के करकमळ में रखने क जिये सद्मागी होने हैं। इमका हिन्दी अलुवाद हिन्दी ने सुम्रसिद्ध नेस्क कृष्ण गुल्जी वर्मान किया है । एतदर्थ हम उनके गामारी ह ।

इस प्रव के कर्ता स्वर्गस्य महात्माजी के उपवेश में एक खास विशेषना थी। वह यह कि-यदापि श्रीविषयधर्मस्रीश्वाजी महाराज जैनाचार्य थे, परन्तु उनका उपवेश इस प्रकार सर्व माधारण के लिये ऐसा रोजक और उपयोगी होता था, कि-जिससे बाह्मण, जैन, सजिय, छुसल्मान, पारसी, छुरोपीवन, पाहृदी-यानत् समस्त जोग मुग्ध होत थे। उसी उपवश्य का इस पुन्तक में सग्रह है। ऐसा कह सकते हैं। स्रीधाण किपत्र का समुख्यों को उपवेश देने में, जैसे बार्त्तमाणिक स्पित् का सपूर्ण ख्याळ स्वते थे, उसी प्रकार इम पुन्तक की रचना में भी रक्ता है।

इस प्रय की हम क्या प्रशसा करें ?। हाथ क्या को आवन की जरस्त नहीं रहती। प्रय स्थय ही सामने उपस्पित हैं। प्रयनारने श्रुति, युक्ति, और अनुमृतिर्फ्या प्रत्येक बात छिति है। नीति और मदाचार क्या चीन है ? इसका उत्तम प्रकार से स्पष्टीकरण किया है। ग्रंथ की उपयोगिता में और भी वृद्धि इसिलये इंड है कि-ग्रंथक्तींन प्रत्येक विषय के अनुकूल उस उस विषय को प्रष्ट करनेवाले सुभाषित और रिसक दृष्टान्त भी दिये हैं। इसिलये सामान्य वर्ग के लिये जैसे यह ग्रंथ उपयोगी है, वैसे ही उपदेशकों के लिये भी अत्यन्त उपयोगी है।

संक्षेप से कहा जाय तो, यह ग्रंय मनुष्य मात्र के छिये, फिर वह किसी भी धर्भ का, किसी मी समाज का किंवा किसी भी पंथ का अनुयायी क्यों न हो, सभी को उपयोगी है। इसिछिये हमारी इस श्रद्धा-मन्तन्य के अनुसार सब छोग इसका छाम उठावें, और आत्मा को उच्च स्थित में छानेवाछे गुणों को प्राप्त करें, यही अन्तिम अमिछाषा है।

इस प्रंय की एक हजार नकरूँ छपवाने में भाई भंवरमळजी लोढा (विद्यार्थी, श्रीवीग्तत्त्व प्रकाशक मंडल—शिवपुरी) की प्रेरणा से भोपाल निवासी श्रीमान सेट अमीचंदजी कास-टियाजीने जो सहायता की है, इसके लिये हम प्रेरक व सहायक का इस स्थान पर आभार मानते हैं।

श्रीयशोविजय जैन ग्रंयमाला भावनगर. फाल्गुन जु. १९,२४९६, धर्म सं. ८

प्रकाशक.

	प्रकरण	पहला ।	
	(१से	184)	
विषय	58	विषय	£8′
पक्रम	8	२ कोच का स्वरूप	४९
नय का स्वरूप	6	३ कोचक जीतने के साधन	96.

90

१५

१ नय का स्वरूप २ निक्षेपका स्वरूप ३ प्रमाण ना स्वरूप

१ वर

८ सप्तमगी का स्वरूप

५ स्याद्वाट का स्वरूप १७ ६ देशमा क मेद 35

७ तीर्थेक्से का सक्तिस चरित्र २३ २ देशना का स्वरूप २६

१ प्रमुकी देशना

प्रकरण दूसरा।

(१६७ से ३५६)

१ उपमम १६७ २ विविध गोध

११ छोम का भय काने का 80

उशाय

१९९

मान ना स्वरूप ५ मानका जय करनेका उपाय७ १

६ बाहुबली का द्यान्त

८ मायाको जीतनेक उपाय १२२

९ लोगकाम्बरूप १३३

१० क्षिल स्वलीका द्यान्त १४८

७ माया का स्वरूप

१७१

१ वैसम्य

२ कर्मका बाद्यान्य

३ सम्याज्ञानकी आवन्यकत	1929	ą
४ तप-विधान	166	3
५ नंदनऋपि का दृष्टान्त	१९१	8
६ अनुकूल उपसर्ग	१९८	(
७ धर्म में दहता	२०५	•
८ पंडित कौन होता है।	२११	,
९ मुनियों की महिमा	२१६	
१० मदादि का त्याग	२२०	
११ सचा धर्मात्मा कौन ह	ो	
सकता है ?	२२९	१४
१२ खास साधुओंकोउपर	इज् र ३४	
१ मुच्छी का त्याग	२३४	
२ एकाकी रहना	२३८	
३ जिनकल्पी साधुओं	का	
आचार	२४२	
४ स्त्री आदिकं संपर्भ	কা	
त्याग	<i>र</i> ४४	
५ वचनज्ञुद्धि	२६१	
६ अज्ञाननन्यप्रवृत्ति		
१३ विशुद्ध मार्ग सेवन	२७-	
१ विषयत्याग	707	

२ निष्कपटमाव	२७९.
३ अगोचा स्त्री चरित्र	२८९
४ किया की जहरत	२००
५ विषय-इच्छा का त्या	ग३०३
६ नास्तिक के वचन	२०९
७ नास्तिक के वचनों न	ī
निगक्तरण	३१४
८ जीव, कर्प अकेला है	î
मोगना है।	376
१४ दशावतार का वर्णन	३४४
१४ द्शायतार का र	ર્ ષ્ટ્ર
२ दूमरा और तोसरा	•
अवतार	३४५
३ चौया अवतार	३४५
४ पांचवा अवतार	३४६
५ छउा अनतार	३४७
६ सानवाँ अवतार	३४८
७ आठवा और नवाँ	
अवतार	38 <i>C</i>
८ दशवाँ अवतार	386

मकरण तीसरा।

(३९७ से ४९४)

६५७ | २ शरीर की सार्धकता ४१५

२ मोइ मपञ्च	999	३ अस्यिरता	४१५	
१ मोह क भिन्नमित्र		४ अपवित्रता	४२५	
१ वस्य	इद९	५ एक्त्व भावना	११४	
रे वैराग्य इद्धि के कारण	२६९	५ दुःलगय ससार	४३५	
१ मानसिक बजादि	३६५	१ नाकगति के दुव	४३७	
२ कषाय का त्याग	२६९	२ तिर्थेचगित के दुख	१११	
३ मोहाटिकात्याग	३७३	६ मनुष्यगति के दुख	४५२	
ष्ट द्यारीर की दुर्जनता	१८३	४ देनगति के दुःस	४६१	
५ सप्तार की स्वार्थपरता		६ आस्रव विचार	ន៩ន	
४ मानवजन्म की दुर्लभता	४०३	१ वध-हेतु	४६५	
१ दश हष्टान्न	४०५	६ व्रत की श्रेष्ठता	8.58	
. चतुर्धे प्रकरण				
(४९५ से ५५०)				
१ पार्गानुसारी के गुण	४९५	३ तीमरा गुण	900	
१ प्रथमगुण	४९७	४ चौथा गुण	५१०	
२ दृसरा गुण	५०६	९ पानवाँ गुण	4 १ १	

	(१०)	
६ छहा गुण	988	२१ इक्कीपवॉ गुण	५३७
७ सातवाँ गुण	982	२२ बाइसवाँ गुण	५३७
८ आठवॉ गुण	9 १३	२३ तेडमवाँ गुण	५४०
९ नवाँ गुण	५१७	२४ चौवीसवाँ गुण	५४०
१० दशवाँ गुण	980	२५ पची सवाँ गुण	५४१
११ ग्यारहनाँ गुण	996	२६ छन्दीसवाँ गुण	. ५४१
१२ वारहवाँ गुण	५१८	२७ सत्ताइसवाँ गुण	५७३
१३ तेरहवाँ गुण	५२ ०	२८ अह इसवाँ गुण	५४३
१४ चौदहवाँ गुण	५२१	२९ उन्तीमधाँ गुण	688
१५ पन्द्रहवॉ गुण	५२३	३० तीमवाँ गुण	५४४
१६ सोल्हवाँ गुण	९२४	३१ इक्तिमवाँ गुण	५ ४ ५
१७ सत्रहवॉ गुण	930	३२ बत्तीमवाँ गुण	५४६
१८ अठारहवाँ गुण	५२९	३३ तेतीमशँ गुण	५ ह ई
१९ उन्नीसवाँ गुण	५३४	३४ चौतीसवाँ गुण	५ ४ ७
२० दीसवाँ गुण	५३ ह	३५ पेंनीसवाँ गुण	986

धर्मप्रेमी स्व॰ दोठ गोडीदासजी कासटीया भोपाल.

श्रीमान् शेष्ठ मोड़ीदासमां।

निनकी पुण्यस्मृति मे यह अपूर्व प्रय प्रकाशित किया जाता है, वे गृहस्य होते हुए राधुवृत्तिवान्ने थे । व्यवहारकुरान होते हुए निध्य में सूत्र श्रद्धालु ये । सामारिक कार्यों को काते हुए मी उदासीनवृत्तिकाले थे। कालेज हाईस्कूल वगैरह की आधुनिक भग्रेनी के विद्वान् नहीं होते हुए भी बहे बहे ग्रेम्यूएटों को मी झानचर्ची में पगस्त करनेवाले थे। सेठ गोडीदासनी कियाकाड में खूब माननेवाले-आवरण करनेवाले होते हुए भी ज्ञानक सचे उपासक, उपासक ही नहीं, प्रचारक भी ये। स्थिति क गर्भ-श्रीमत-सुख की आधुनिक सामिश्रयों से सम्पन्न रहते हुए मी स्थाग और वैराग्य से वे ओतप्रोत रहते थे । संक्षेपसे कहा जाया तो. सेठ गोडीशासनी, याने धर्म की मूर्त्ति, सेठ गोडीदासनी, याने एक परोपकारी गृहस्य, सेठ गोडीदासमी, याने जैन समान का एक रत्न, और सेठ गोडीदायजी, याने गृहस्थों का एक सम्बा आदर्श ।

भाम भोपाल का नाक, सेठ गोडीदासमी, इस सप्तार में नहीं है, परन्तु उनकी वर्मशीलता, उनकी परोपकारिता, उनके जीवन की खास खाम विशेषताएं जगत् के सामने विद्यमान है। उनका जीवन, ने केवछ किसी एक अवस्या के मनुष्यों के लिये परन्तु स्थितिचुस्त किंवा सुधारक, न्यवहारिक किंवा धार्मिक—सभी प्रकार के मनुष्यों के लिये उपयोगी है, इसलिये में यहाँ उनके जीवन का 'संक्षिप्त परिचय' कराता हुं।

सेठ गोडीदासनी का जन्म भोपाल में सं. १९१६ मार्ग-शीर्ष कृष्णा २ को हुआ था। आपके जन्म परिचय। पिताका नाम सेठ ऋपभदासनी था। सेठ ऋपभदासनी असल मेडता (मारवाड) के रहनेवाले थे। मेडता में आज भी इनका विशाल मवन विद्य-मान है। आप ओसवाल ज्ञातीय कांसटिया गोत्रके थे।

सेठ गोड़ीदासनी आजीवन पर्धन्त नीति और धर्म में वरावर दृढ़ रहे, और जैप्ता कि पूर्व परि-माता-पिता के चय में कहा गया है, आप धर्ममूर्त्ति रहे, संस्कार और शिक्षा। इसका सर्वाधिक श्रेय यदि किसीको है, तो उनकी माताको है। इनकी बाल्याव-स्था में ही पिताजी का तो स्वर्गशास हो गया था। परन्तु, चूंकि माता धर्ममूर्त्ति थी, देवी थी, इसिल्ये उसने अपने प्यारे बच्चे को देव, सद्गुणी, मुसंस्कारी बनाने में कोई उठा नहीं रक्खी। देव-गुरु-धर्म परकी पूर्ण श्रद्धा, धार्मिक कियाओं की तरफ अमि- रुचि, एव विनय, विवेक, गमीस्ता एव व्यवहार क्रुशलता का सचा ज्ञान आपको मातासे ही प्राप्त हुआ। इतक उपरान्त श्रीमान् मृतिसमश्री स्त्राविनयंत्री तथा आधानिवासी यतिमी श्री धनविनयंत्री से आपने घार्मिक अम्यास मी किया था। न केवल रह करके ही आपने धार्मिक अम्यास महाया, बहिक-महे बढे मृतिसमों के व्याल्यान श्रवण एव घर्मवर्चाए करके मी आपने अपने ज्ञान को बहाया।

सेठ गोडीदासनी के एक साथी और ये, जिनका नाम या
सेठ रतनलालां जी तातेंड । सेठ रतनआप के साथी । लालनी भी आप ही की तरह हान-मिया
की अभिरुचिवाले और सच्चरित्रवान् उच कोटी के गृहस्य ये । दोनों की वर्षचर्चाएं खूब होती थीं, और इन दोनों के ही डाले हुए धार्मिक सस्कार भोषाल के जैनों में आन मी किसी अश में पाये नाते हैं ।

क्षान मळ बहुत से छोग कहा करते हैं कि क्या वरें,

व्यापार रोजगार, वर सन्हालना, वालवची
दिनचर्या। की रक्षा करना, इनमें से हमें फुनेट ही

नहीं मिलती नि-निससे वर्ष कियाए करें।
केवल अपनी निर्मलता को छुगन क लिये ऐसा झुठा बचान
करनेवालों को सेठ गोडीदासनी की दिनचर्या मुह्तोड जनाव
देती है। सेठ गोडीदासनी की दिनचर्या इस प्रकार की थी

प्रातःकाल ४-४॥ वजे उउना, शौचादि से निवृत्त हो कर सामायिक व प्रतिक्रमण करना । पद्यात् नैन बालक-बालि-काओं को वार्मिक अम्यास कराना । पंच प्रतिक्रपण ही नहीं, जीवविचार, नवतत्त्व, दंडक, संग्रहणी तक का भी आप अभ्याम कराते थे। (एक गर्भ श्रीमंत होते हुए खुद शिक्षक हो करके बैठना, और बिरादरी के बच्चों को अपने छोटे माई किंवा पुत्र ममझ कर अध्ययन कराना, यह कितनी महत्त्व की बात है) पश्चात् मंदिर में जाकर एक अथवा दो सामायिक करना और रवाध्याय करना । साधु मुनिराजों का जोग हो तो ज्याख्यान श्रवण करना । अन्यथा, जो भाई नित्य सामायिक करने को आते, उनको शास्त्रीय नार्ते सुनाते । पश्चात् विधिपूर्वक स्नान करके प्रभु पूजा करते । द्रव्य-माव से पूजा करने में आपको करीब १॥ घंटा छगता । करीब १ बजे भोजन करके आप दुकान पर जाते । और नीतिपूर्वक व्यापार करते । दुपहरके समय में कुछ समय आप वर्त्तमान पत्र भी पढ़ते। वर्त्तमान पत्रों को पढ कर सामाजिक वर्त्तमान परिस्थितियों के अभ्यास करने का मी आप को पूरा शोख था। प्रायः कोई ऐमा जैनपत्र नहीं होगा, जो आप न मंगवाते हों। ५ बजे मोजन करने के पश्चात् आप नित्यपति देवसी प्रतिक्रमण करते । फिर मंदिर में जाकर प्रमु-मक्ति में-मननों को गाने में तल्लीन हो जाते। पश्चात् जो स्नेही आपके पास बैठने को आते उनके साथ ज्ञानचर्चा करते । फिर शयन करते ।

आप प्रतिदिन १४ नियम जितारते । रात्रि को चौषहार करते । प्रात काळ कमसे कम पोरसी, साढ पोरसी का पवक्खाण करते । प्रमुप्ता किये विना योजन नहीं करते । वाश्व तिथियों को कमसे कम एकाशन-विधाशन, एव अध्यी चतुर्वशी को आयबिळ-उपवासादि की तपस्या करते । चातुर्मास में गरम जळ पीते और विशेष प्रकार से तपस्याट चर्षकिषाए करते ।

प्रतिदिन इस प्रकार की चार्षिक कियाए और चार्षिक युत्तियों क साथ व्यवहार का पाछन करते हुए सेठ गोडीदासभीने छाखाँ पैटा किये, ऑर हमारां चर्षकार्योमं सप्ते । सची मात यह है कि—को महत्य सची श्रद्धापूर्वक, चार्षिक भीवन रखते हुए व्यवहार को सम्हाछता है, उस को मिछता ही है । मुख का सचा कारण तो सनीय है । न कि दुनियामर की हाय हाय — छोमदृत्ति ।

सेठ गोडीदासनी को खास एक नियम या, वह यह कि—
प्रतिवर्ष एक तीर्धयात्रा अवस्य करना ।
तीर्धयात्राएं । इस नियम को आप बरावर पाटन करते
रहे । ओर इसी नियमसे आपने सन्मेन-शिखर, नटी पचतीर्धी, सिद्धाचन, विद्वरा में गोडी पार्धनाय की यात्रा, काडियाबाड की पचतीर्थी, सिद्धाचननी की नशाशु यात्रा, के दारियामी, अतरीक्ष पार्थनाय, म टक्कीर्थ, मक्सीकी यीगह तीथों की यात्राएं की थी। सिद्धाचल्रनी, सम्मेनशिखरनी, पाना-पुरी, राजगृही, आदि कई तीथों की यात्राएं तो आपने नई देफ कीं। आप जिस किमी भी तीर्थम जाने थे, बराना दिधिपूर्धक स्मीर शान्ति के साथ यात्रा करते थे।

संत गोडीदामजीने अपने जीवन में और भी अनेक शुभ कार्य किये। उदाहरणार्थ—सं. १९९८ में शुभकार्य। क्षापने नहीं धूपधाम के माय पंचमी तप का उद्यापन किया था, और अच्छा द्रव्य व्यय कर के जैनधर्म की प्रमादना की थी। इस उद्यापन में एक बात की खास विशेषता थी, और वह यह कि—इन शुभ प्रमंग पर आपने जो स्वामिवाससल्य—प्रीति भोजन किया था, उस में किसी प्रकार का भेड़भाव नहीं रखते हुए श्वेताम्बर—दिगम्बर दोनों सम्बदायों को निमंत्रित किया था। आप की उदारता, आप के ऐ:य-प्रेम का यह खासा उदाहरण है।

सं० १९७४ में आपने नतुर्थ वत (ब्रसनर्थ वन) अङ्गी-कार किया था, जिस की खुशी में अपनी सारी विरादरी में प्रतिवर एक एक रुपया और एक एक श्रीफल बांटा था।

सं० १९७९ में मुनिराज श्री विवेकसागरजी के उपदेशसे, एक उपाश्रम, जो कि-मंदिरजी की छागतसे बना या, उस की छागत के २२०१) रु. देकर श्रीमंच को अर्पण किया। स॰ १९८० में बारह जत खीकार किये, तथा मुनि श्री दुईंमिबजयजी के उपदेश से अठाईं महोत्सव, शांति स्नाज, व स्वामीवात्सल्य किया।

स० १९८६ के माघ शुद्धि है के दिन आप की धर्म-पत्नी, श्रीमती मिश्रीबाई का, जो कि-वडी ही धर्मात्मा, और आप के धर्मकार्थ में हमेशा सहयोग देती थी, स्वर्गबास हुआ। उनके निमित्त आपने ९०००) रुग्ये शुक्कार्य में छगान के निश्चित किये। इप रुग्य को आपने इप प्रकार शासन प्रमावना में छगाया

साब्बीमी महाराम श्री बिमलश्रीनी भादि १० ठानों का मोपाल पंचारना हुआ । उस समय उज्जैननिशासी पारख फते-चडमी की प्रती बाई पानऊवरन मोपाल में दीक्षा ली । इस दीक्षा के निमित्त आपने इस प्रकार कार्य क्षिय

- १ अङ्गई महोत्सन, मदिर में रोशनी वंगरह
- २ बाहरगावस आनवाचे महमानों का एव गाव क स्वामिमाईयों का स्वामिबात्सल्य।
 - ६ सीर्वक्षेत्रों व जीवदया वौगह फण्ड में सहायता दी।
- ४ मोपाल के मदिर में २४९ रुकी लागत का एक क्रि:डामनबाकर मेट दिया।

५ २५१) रु. साधारण खाते में देकर उपाश्रय के पास एक बरामदा करवा दिया ।

इस प्रकार उपर्युक्त रकम की व्यवस्था का दी। इस के उपरान्त भोपाल के मंदिर में ७००) रु. की लागत का चांदी का कल्पवृक्ष, वंदरवाल, आदि अर्थण किये। तथा मंदिर की वर्षगांठ के दिन पूजा—आंगी के निमित्त २०१) रु. भंडार में जमा कराये। इसी प्रकार २०१) रुपये महावीर जयन्ति के दिन प्रतिवर्ष पूजा—आंगी होती रहे, इस के लिये दिये।

इस प्रकार आपने अपने जीवन में छोटे बडे अनेकों शुम कार्य किये, जिन सब का उल्लेख, इस संक्षिप्त जीवन परिचय में, कराना अशस्य सा है।

सेठ गोडीदासजी, यद्यपि धार्मिकनासे ओतशित थे, तयापि
आप जाहिर जीवन में भी कुछ कमभाग
जाहिरजीवन। नहीं छेते थे। बिरादरी के बाछकों को
प्रतिदिन पढ़ाना, संघ के कार्यों में तन—
मन—धनसे अग्रगण्य रहना, नात—जात के कार्यों में एक सुयोग्य
नेता के वार्य को करना, इतना ही नहीं, परन्तु आप की
धार्मिकता, न्यायशीछना एवं प्रामाणिकता के कारण भोपाछ की
समस्त आम जनना में इतने प्रनिष्ठित माने जाते थे कि—विसी
भी सम्प्रदाय किंवा धर्मवाछे आप की सछाह छिया करते थे,

और आप के फेंसले को सर्वण न्यायमुक्त समप्तते ये। आप स्त्री मनती तीर्पक्षेत्र किन्दी के समासद थे, और भोपाल की जैन श्वेतान्वर पाठशाला की प्रवक्तारिणी किन्दि के प्रेसीडेंट ये। प्रेसिडेंट क्या थे, पाठशाला के सर्वस्त्र थे। आप वयोग्टढ, ज्ञान—किया में कुशल और अपनी वार्षिक प्रवृत्तियों में रातदिन प्रयृत्त रहे हुए, एक ज्ञवान की तरह हरएक कार्य में स्कूर्ति एवते थे और आगक्त की पद्धति के अनुसार होनेवाली समा सुसार्द्दीयों में भी अवसर भाग लिया करते थे और अपने विवारों को आहिर करते थे।

किसी विद्वान् ना कपन है कि नियमों की कड़ीटी कह में होती है। मत-नियमों का यों तो सम नियमपर हदता। कोई पाठन कर समते हैं, परन्तु कहों के समय-भाषति के समय उन नियमों में हद रहना, यही सथा प्रकार्थ है। यही सथी श्रद्धा का नाप है। भाष अपने नियमों पर-श्रनों पर-भार्थिक कियाओं पर सियनी अद्धा और हदता रखने थे, यह उस समय विदेश रूपसे मालुम होता या, अब कि-आप कभी कभी रोगग्रम्त होते थे। अाप के मार्थे हाथ व पैर य राह्ये की नीमार्थी करीव तीन पर्यसे हो गई थी, जिम के कारण आप के श्रीर में पूर्ण तकश्रिक थी, हाथ हर समय प्रमना हो रहना था। इतनी बदना होने हुए भी आप अपनी रोज की किया को, जन नियमादि-

को पूर्ण दृहता के साथ करते ही रहते ये। आप करीन तीन-सालसे वीसस्थानक तपकी ओली एकासने से करते थे। बारहवीं ओली चलती थी। ऐसी बीमारी में भी यह तपस्या बराबर करते ही रहे थे।

आपकी श्रद्धा और मन की हटता का सचा परिचय तो आपकी अन्तिम अवस्या में हुआ। सं. अन्त समय की १९८६ के वैशाख वदि अमावास्या ०))-की रात्रि को कुछ बर्हजमी की तक्छीफ हहता । मालुप हुई। उस तकलीक को एक मामूली तकलीफ समझकर इसकी कोई विशेष रूपसे चिकित्सा नहीं की। वैशाख सुदि ३ को आपकी तरफसे जो सालाना वड़ी पूजा होती थी उस पूजा में भी पवारे, पधारे ही नहीं, परन्तु इतनी तक-लीक में भी सुंदर राग-रागिनीयों से खुदने पूजा पटाई । और अन्त में अक्षयतृतीया का स्तवन भी गायन मंडली के बालकों के साथ भक्तिपूर्वक गाया । रात्रि को भावना मे भी पदारे, करीब दस वजे मंदिर से घर पर गये, और १२ वजे दस्त की तक छीफ हुई। यह तकलीफ पंचमी तक वरावर रही, परन्तु मन की दृढना के साथ आप अपने नित्य कर्मों को बराबर करते रहे। शुक्त पंचमी का एकासणा आप वर्षों से करते आये थे। आजकी पंचमी आपके जीवन की अंतिम पंचमी थी। शारीरिक वेदना असाधारण थी। डाक्टर और हकीम लोग तपस्या नहीं करनेका

और दबाई हैने का आग्रह कर रहे थे, परन्तु आप एकक दो न हुए। आपने कहा

" माई, मरण यह तो प्रकृति है। जन्म िथा हं जनसे मर्गन तो निर्माण हो चुका है। और ग्रुसे एक दफे मरना है। उम अवस्पमानी मृत्यु के लिये मैं क्यों अपना अनभा कर अर्थ जातमा करने स मं बचही जाऊगा, यह भी निश्चय रूपसे कोन कह प्रकृत है । इसलिये में तो अपन नियम में हड रहा। "

साप ही साप आपन यह भी हिदाबत दी कि-" यदि मै भरावधानी में आजाऊ, तो भी मुझे कुछ देना नहीं।"

मत पालन की हरता इससे अधिक क्या हो सकती है व अन्तिम श्वास की घोंकनी चत्रते हुए भी सेठ गोडीदासभीन अपना मन भग न हो इसक लिये कितनी सावधानी रक्ली। घन्य है ऐसे महानुमानों को, जो इस जहबद क जमान म भी आंकिर समय पर्यन्त ' घर्ष व ही भेरा न शसिद्ध हक और भीरनमत्र ' है, ऐसा मानने और आचरने हैं।

वहीं पचमी की रात्रि थी। ऐसी बीमारी में भी सायकाल का प्रतिक्रमण सावपानी क साथ किया। तारा खिरा! पद्मानु ठमे पवपरमेछि का घ्यान करन। रात्रि के बारह बेने थे। पचमी का चद्र अस्त हो चुका था। रात्रि काळरात्रि सी दिख रही थी। सबको कहते हैं: " आप छोग सन आराम की निये—सो नाइये।" वस, इतना कहकर आप प्रमु के घ्यान में मग्न हो गये। तीन नजने के समय विधिपूर्वक आपने संथारा किया। और एकाग्रचित्त से प्रमु के घ्यान में छग गये। नस साढ़ितीन वजते जैनसमाज का एक धर्मी पुरुष, मोपाछ का अग्रगण्य नायक—संसार के पदार्थों परसे निर्मोही होकर, ७० वर्ष की आयु पूर्ण कर इस संसार से चछ नसा। तारा खिर पड़ा। जाते जाते भी अपने पुत्ररत्न सेठ अभीचंदजी एवं अन्यात्य सम्बंत्थियों को कहते हैं: "ध्यान रखना, मेरी अविद्यमानता में वाछकों का धार्मिक अभ्यास बंद न हो जाय। धार्मिक अभ्यास का सिछसिटा कायम रखना।"

' पिता वै नायते पुतः ' इस प्राचीन उक्ति को, सेठ गोडीदासनी के पुत्ररत्न श्रीमान् सेठ द्वा हजार का अमीचंदनी साहब बराबर चिरतार्थ कर रहे दान. हैं। सेठ गोड़ीदासनी की बीमारी निस वष्टत बढ़ी, उसी समय सेठ अमीचंदनीने पितानी की अनुमित हेली कि—' में १०००० रुपये शुम कार्य में न्यय कर्रगा। " सेठ गोड़ीदासनीने प्रसन्नता पूर्वक इस शुम संकर्म का अनुमोदन किया। धन्य है ऐसे पिता को और धन्य है ऐसे पुत्र को।

सेठ गोडीदासनी जैसे घर्णत्मा, ज्यवहार कुशल, दानवीर एव सद्गुणी ब्यहानुमाव के जीवन सवध में उपसद्दार कितना लिखा जाय, उतना कम है। परन्तु इस सिक्स परिचय में कितना लिखा जा सकता है। इस सिक्स परिचय में भी पाठक समझ सकते हैं कि इस पच्च काल में, जहवाद क जमाने में, बीसवी शताब्दि के जहरीले बातावरण में भी, एक गर्भ श्रीमत—मौज—शोख और सासारिक प्रलोमनों की सपूर्ण सामप्रियों के रहते हुए भी, अपने जीवन को धार्मिक भावनाओं और घार्मिक वियाकारों से कोतजीत बनाने और रखनेवाले महत्तुमाव होते हैं।

सची मात है भी यह कि—मतुष्य को अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिये जिनसे दूसरों को आदर्श रूप हो। ऐसा पवित्र जीवन रखनेवाछे अनुष्यने ही इस ससार में आ करके कुछ कमाया है। और ऐसा पवित्र जीवन बनाने क छिये ऐसे पवित्र पुरुषों के जीवनों को पढना और अपना आदर्श बनाना चाहिए। इसके छिये किसी कवि की निम्निलिखत पक्तियों पर पाढकों का घ्यान आकर्षित कर, सेठ गोडीदासजी के सिस्प्र जीवन परिचय को यहाँ ही समाप्त करता हु

> नीवनचरित्र महाप्रस्पों के, हमें नसीहत करते हैं

(\$8)

"हम भी अपना अपना जीवन स्वच्छ-रम्य कर सकते हैं॥

हमें चाहिए-हम भी अपने बता जॉय पद-चिह्न-छ्छाम इस जमीन की रेती पर, जो बल्त पड़े आर्बे कुछ काम ॥

देख देख जिनको उत्साहित हों, पुनि वे मानव प्रति घर, जिनकी नष्ट हुई हो नौका, चहानों से टकरा कर ॥

लाल लाल संकट सह कर भी, फिर भी हिम्मत बांधें वे, जा कर मार्ग मार्ग पर यारो, अपना कारज सांधें वे ॥"

भोपाल, ता. ५-३-३०

—जाफरमल लोढा.

उत्सर्ग ।

पूजनीय विताजी,

" झानिकयाभ्या मोस ण इस सिद्धान्त को महेनमर रख हर, लापने सारे जीवन में इन दोनों की आराधना की और जीवन को हीन वर्षक पवित्र बनाया, किन्सु हम नेसे अझानियों एव कियानाह में अकुद्धल जीवों को घार्मिकसस्कार वालेमी बनाये। लापकी इस असाधारण जयकारिता का ऋण हम किस प्रकार खुका सकते हैं । सथापि, स्वर्गीय नगरपूज्य शाखविद्यारद— जैनाचार्य श्रीवित्रयभंस्तुरि महाराज का बनाया हुआ यह अस्यु-पकारी य्रथ, आपही की स्यृति में अपवाकर, आपन्नी स्वर्गीय लारना के सम्बुल पुण्यक्तर उत्सर्ग करता हू। स्वीकारिये, और जनायं कीन्निये।

> भाषका, आपके वियोग से दु वी अमीचंद.

" उपजोड़ वा विगमेड़ वा धुवेड् वा "। -

(उत्पाद, ब्यय और घोल्य) इस <u>त्रिपरी</u> को प्राप्त करके द्वादशागी की रचना करते हैं। तो भी उस में यह खास खूची होती है कि भिन्न र गणवरों की बनाड हुई द्वादशाभी का अर्थ समान ही होता है। यदि चाहें तो मोटे रूप से द्वादशाभी के अदर आये हुर राज्दों को स्वयम्रमण समुद्र की उपमा दे नकते हैं, परन्तु समुद्र परिमित है और उनका अर्थ अनत है। इस लिए उपमा द्वीक ठीक नहीं होती। इसी लिए वे अनुतमेय हैं। अंपात्त उनको किसी की उपमा नहीं दी जा सकती है। कहा है कि—

" पगस्स भुत्तस्स अणतो अस्यो "। (एन सूत्र के अनत अर्थ होते हैं ।) ऐसे सख्या वच सूत्र हैं । इसिटए उनक अर्था को अनत कहने में कोई वाचा नहीं दिखती।

पूर्वाक बाक्य के लिए एक अल्पनुद्धि मनुष्य ने उपहाम बरते हुए समयसुद्दर उपाध्यायभी से कहा — साहिब! उटी साया में बैठकर खुब गण्य स्थाई है #!

इसी भात को लेकर कुशाधवृद्धि उपान्यायकी महाराज ने एक बाक्य के ब्याठ लाल व्यर्थ करक नताये ये। वह प्रप, रिमार्मे वे अर्थ मकलिन क्ये गये हैं—अब भी विद्यमान है। रखने वाला है; जिसके मन में किसी प्रकार का आग्रह नहीं है; और जिसकी बुद्धि वस्तु के वास्तविक धर्म की पहिचान करने के लिए लालायित रहती है।

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि-मगवानकी देशना जब मात्र गुणी या पात्र को ही छाम पहुंचाती है-हितकर होतो है; नि-गुणी या अपात्र को नहीं। तब हम क्योंन कहें कि, उस में इतनी न्यूनता है। क्यों कि योग्य पर उपकार करने में कुछ विशेषता नहीं है; विशेषता उसी समय हो मकती है जब वह अयोग्य पर भी उपकार करे और उसी समय हम उसको पूर्ण भी कह सकते हैं।

उत्तर सीधा है। सूर्य की किरणों का स्वभाव सारे जगत को प्रकाशित करता है; परन्तु उन से उल्लू-चू चू-को प्रकाश नहीं मिलता; उल्टे वह तो सूर्य की किरणों से अंधा बन जाता है। मगर इसमें सूर्य का क्या दोष है? दुग्ध के समान जल से मरे हुए सीर समुद्र में फूटा घड़ा डालने से वह नहीं मरता है, तो इस में समुद्र का क्या दोप है? वसंत ऋतु में मारी वनस्पतियों में नवीन फूल पत्ते आते हैं; परन्तु करीर वृक्ष में पत्ते नहीं आते हैं; भौर जवासा सूख जाता है; तो इस में वसंत ऋतु का क्या दोष है ? कुल नहीं। दोष है उन पदार्थों के दुर्माग्य का। इसी प्रकार मगवान की देशना सब तरह से सामर्थ्य वाली है; मगर मज्येतर

नीवों का स्वमाव कठोर होने से उन्हें छुळ छाम नहीं होता है तो इस से देशना में कुळ न्यूनता नहीं कही जा सकती।

और उदाहरण छो। श्रक्र का स्वमाव श्रेष्ठ ग्रुण करना है; परन्तु गपे को उस से छाम नहीं होता। गला—ईस मीठा होता है, परन्तु ऊँट क लिए वह बिप तुल्य होता है। छुत आयुदर्दक होता है, परन्तु ज्वर वाले मनुष्य के लिए वह बातक होता है। इसी माँति तीर्थकर महाराज की देशना मिण्यात्व—वास्ति मनु-प्य को नहीं रुवती है। इससे देशना दूपिन नहीं हो सक्तनी। दुपिन है स्वय पुनने वाला।

इतना उपक्रम करने के पश्चात् अब हम अपने प्रतिज्ञात— प्रकृत विषय की मीमासा की क्षोर खुर्केगे।

प्रारम में यह कह चुका हूँ कि यह देशना, नय, निहोप, प्रमाण, सप्तभगी और स्यादाद से परिपूर्ण है। इस छिए पहिले उनका समझाना ध्यावद्वयकीय समझ, सक्षेप में नयादि का स्वरूप बताया जाता है।

नय का स्वरूप।

निप्तके द्वारा, श्रतनामा प्रमाण से विषयीमृत बने हुए अर्थ (पदार्घ) के एक अञ्च (धर्म) का-अन्य अर्जो का निषेष किये विना-ज्ञान होता है, उप्तको-यक्ता क उप्त अभिप्राय विरोष को 4 नय भक्हते हैं। इस के दो भेद हैं। (१) द्रव्यार्थिक नय; और (२) पर्यायार्थिक नय।

१ द्रव्यार्थिक नय के तीन भेद हैं। (१) नैगम नय; (२) संग्रह नय (३) और व्यवहार नय।

२ पर्यायार्थिक नय के चार मेद हैं। (१) ऋजुस्त्र नय (२) शब्द नय (३) समिश्रूह नय और (४) एवंश्रूत नय। इन मातों नयों का स्वरूप यहां न देकर मेरे 'जैन तक्त्व दिस्दर्शन' में से देख छेने की सूचना करता हूँ।

नयचक्र में सात नयों के सात हो भेद बताये गये हैं। सम्मतितके में छिला है कि, जितने वचन पथ हैं इतने ही नय हैं इसी तरह जितने वचन मार्ग हैं, दुनिया में, जतने ही मत प्रचित्रत हैं। मगर इतना ध्यान में रखना चाहिए कि केवळ एक नय का कथन मिथ्या है, और सातों नयों का सम्मिछित कथन सत्य है।

ग्हाँ प्रश्न उठता है कि-एक नय का कथन जब मिथ्या है, तब सातों नयों के सम्मिटित कथन में सम्यक्त्व-प्रचापन कैसे आ सकता है ? जैसे कि बालु रेत के एक कण में तैन्न नहीं है, तो उस के समुदाय में भी तैल नहीं हो सकता है।

प्रश्न ठीक है; परन्तु यह हरेक जानता है, कि एक मोती-भाळा नहीं; मगर मोतियों का समुदाय माळा है-मोतियों के मम्मेलन से माला हो जाती है। इसी गाँति एक नय म सम्यरत्व नहीं है, परन्तु नथों क सब्दाय में हे। एक मोती को कोई माला नहीं वह सकता है, यदि कोइ वहे तो वह मुपाशादी— सुता समझा जाता है। इसी तरह एक नय में मम्यरत्व नहीं है, यदि रोडें वष्ट हो कर, एक नय म सम्यरत्य बनावें, तो वह मुदा है। इस लिए यह सिद्धान्य बना लेना कि, एक वस्तु में भो गुण नहीं होना दे वह तस क समुदाय में भी नहीं होता है, मूठ मग है। पदायों क वर्षांकी शक्तियाँ तो अनित्य हैं।

निसेप का स्वरूप।

" निक्षिप्यते—स्थाप्यते वस्तुतर्यमनेनेति निक्षेपः " भावार्थ— क्षिप्त क द्वारा वस्तु—तत्त्व स्थापन किया नाता है, उन को 'निक्षेप 'क्ष्टेत ईं!

इस क-निशेष क-सामान्यतथा चार भेद ई। संयोषशम के प्रमाण से इस क छ, आठ, टम, बीस, जितन चार्हे उतने भेद हो सक्त ईं। यहाँ हम केवठ चार का ही वर्णन करेंगे। चार में ई-(१) नाम (२) स्थापना (२) प्रच और (४) भाग।

एक 'जीव ' बदार्थ को छोटकर अन्य सब पदार्था पर ये पार्रो मेड घटित किय जा सकते हैं। कई आचार्य तो इनको कपचित्र जीव में भी घटित करके बता देते हैं। हम एक घट-घड़े पर इन चारों निक्षेपों को वटित करेंगे। नाम घट, स्थापना घट, द्रव्य घट और भाव घट।

जड़ या चेतन किसी का घट नाम हो उस को नाम घट कहते हैं।

प्रस्तको पर, महलों में, मन्दिरों में या अन्यत्र किसी भी स्थान में घट की आकृति लिखी हुई हो, उस आकृति को स्था-पना घट कहते हैं।

जिस मिही से घट-घड़ा बनने वाला है उस मिही को द्रव्यः घट कहते हैं।

जल ले जाना, लाना, घारण करना आदि घट का कार्य करते समय घट का जो स्वरूप है उस को भाव घट कहते हैं।

इन चारों भेदों में देश घट और काल घट भी शामिल कर दें तो निक्षेप के छः भेद हो जायाँ। अमुक देश में बना हुआ वडा, सो अमुक देश घट और अमुक काल में बना हुआ वडा सो अमुक काल घट।

इसी माँति एक पदार्थ पर ये छ भेद या इनसे भी विशेष भेद कर के घटित किये जा सकते हैं।

प्रमाण का स्वरूप।

प्रमाण दो माने गये हैं । प्रत्यक्ष और परोक्ष ।

प्रत्यक्ष प्रमाण दो प्रकार का है (१) सान्यप्रहारिक प्रत्यक्ष, ओर (२) पारमार्थिक प्रत्यक्ष ।

सान्यवहारिक प्रत्यक्ष फिर दो प्रकार का होता है। (१) इन्द्रिय-निवधन, और (२) अनिन्द्रिय-निवधन। इन दोनों के फिर चार चार मेद है।

वये हे-

(१) अनग्रह (२) ईहा (६) अपाय ओर (४) धारणा।

१-व्यमनावमह के बाद अर्थावमह होता है। भैसे-किमी भी बस्तु का यानी शब्दादि का मन ओर बशु को छेढ़ कर अन्य-सिमी भी इत्द्रिय के साथ सिक्कर्ष सबय होता है, उम शान को व्यमनावमह बहुन हैं और उसक बाद अर्थावमह होता है। नैयायिक लोग इस झान को निर्मिक्त झान मानते हैं।

२—ऐसा निर्विक्त्प झान होने क माद, 'यह इाट्स किमना है।' कहाँसे आया है।' आदि विचार का नाम 'ईडा है।

६—इसक बाद यह निर्भय होता है कि यह प्रतुप्य का शन्द है, अग्रुक मनुष्य का शन्द है। ऐसे निश्चित ज्ञान को 'अपाय गहते हैं। अवयवों से जो ज्ञान प्रमाता—पुरुष को होता है उम को 'अनुमान ' कहते हैं।

अनुमान दो तरह का होता है-(१) स्वार्थानुमान और (२) परार्थानुमान।

(१) किभी पृरुष ने, रभोड़े-वर में या ऐसं ही किसी अग्नि जलने वाले स्थान में देखा है कि.—जहाँ घूआँ होता है वहाँ अग्निभी अवश्यमेव होती है। एक वार वह पुरुष कारण वश किसी पर्वत के निकट गया। उसने दूर से उस पर्वत पर घूआँ उठते देखा । उम समय उस को, रसोई-घर में घूम्र और अग्नि के साहचर्य का जो अनुभव हुआ या वह याद आ गया। इस से उप को निश्चय हुआ कि नहाँ धूम्र होता है वहाँ अग्नि अवश्यमेव होती है। क्योंकि धूम्र, अग्नि का व्याप्य है; इम छिए इस पर्वत पर अवश्य ही अग्नि है। तर्क-रिंक छोग ऐसे ज्ञान को 'स्वार्थानुमिति ! ज्ञान कहते हैं । इस म्वा-र्योत्तिमिति का जो कारण होता है उसको 'स्वार्थानुमान ' कहते हैं।

(२) परार्थानुमिति के कारण को 'परार्थानुमान' कहते हैं। परार्थानुमिति में उत्पर बताये हुए पाँच अवयवों की अपेक्षा रहती है। क्योंकि अन्युत्पन्न—मित वाला उक्त पाँच अवयवों की सहायता के विना अनुमान नहीं कर सकता है।

कई बार, तो उस को-अञ्जलक मित बारे को-इस अवयवों की मी आवश्यकता हो जाती है। और व्युत्पन्नमति तो टो अव -यवों से भी अनुमान कर सकता है।

५-कहने योग्य पदार्थ को जो यथार्थ रीत्या जानत हैं और जानते हैं उसी तरह कहते हैं, वे 'आप्त पुरुष ' वहलाने हैं। ये नाप्त टो प्रकार के होने हैं—(१) लोकिक आप्त और (२) अलोकिक आप्ता

- (१) पितादि छोकिक आप्त हैं।
- (२) तीर्धक्तादि अळोकिक-छोकोत्तर आप्त है।

इन दोनों में म छोकोत्तर स्नास पुरयों क बचनों से उद्भित को अर्थ-दान है, उस को 'आगम ' कहते हैं। उपचार से भास पुरयों के बचनों को भी हम आगम कह सकते हैं।

'आगम 'का कार्य है—सतमगी के वास्तविक स्वय्य को सममाना । सत्तभगी के द्वाग स्वाद्वाद अपवा अनेकान्त-बाद का रहस्य समम में आता है । इन डिए यहाँ हम पिकटे सत्तमगी का विचार करेंगे । अत्येक पटार्थ पर सत्तमगी अदित हो सत्तता है ।

सप्तभगी का स्वरूप।

इस सप्तभगी का पूर्वोक्त 'नय श और 'प्रपाण शक

हेतु की आवश्यक्ता पड़ती है; क्यों कि विना हेतु के साध्य सिद्ध नहीं होता है। मगर जो हेतु होता है वह हमेशा साघ्य का साधक और साध्यामान का बाधक होता है। इस तरह विचारने से जात होता है कि—हेतु के अंदर साधकत्व और बाधकत्व दोनों धर्म मौजूद हैं। इस माँति एक ही हेतु में साधक और बाधक दोनों धर्मों का अनायास ही समावेश हो गया है; इस लिए तुम्हारे कथनानुसार ही तुम्हारा हेतु संकर, व्यतिकर और विरोधादि दूषणों से दूपित ठहरता है। इस प्रकार का दूषित हेतु क्या कभी साध्य का साधक होता है?

यदि कहोगे कि-हम हेतु के अन्दर साधकत्व और वाध-कत्व जो धर्म मानते हैं वे अपेक्षित हैं; तो फिर तुमने ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया है । जैन भी निरपेक्षित धर्म कहाँ मानते हैं ? । एक वस्तु के अन्दर सापेक्षरीत्या परस्पर विरुद्ध उभय धर्मों का मानना 'स्याद्वाद' है ।

चाहे किसी मार्ग से खाना हों; मगर जब तक हम सत्य मार्ग को प्रहण नहीं करते हैं—वास्तिवक मार्ग पर नहीं चलते हैं तब तक हम अपने इच्छित नगर में नहीं पहुँच सकते हैं। मैं जोर देकर कहूँगा कि प्रस्थेक दर्शन वालों ने, प्रकारान्तर से स्याद्वाद सिद्धान्त को ही स्वीकार किया है। यदि उन में से कुछ का यहाँ उछेल किया जायगा तो वह अयोग्य नहीं होगा। अपम सास्य मत की प्रक्रिया का विचार विचा जाया। वे सत्त्र, रज और तम इन तीन गुणों की साम्यावस्या को अभान-मूळ-प्रकृति मानते हैं। तो भी उस मत में असाद, छाघव, उपप्टम्स, चलन और आवरणादि मिल र स्वमाव वाले अनेक समों का एक ही धर्मी के अन्दर होना स्वीकार किया गया है, तब विचारमा यह है कि इस का नाम अनेकान्तवाद—स्याद्वाद नहीं है तो और क्या है?

इसी तरह निस्यत्व, क्यनित्यत्व जैसे परस्पर विरोधी घर्मों का प्रश्वी मे होना नैयायिकों न स्वीकार किया है। यह मी 4 स्वाद्वाद 9 के सिवा और क्या है 8

प्यक्णी रखका नाम 'मेचक' है। बौद्ध छोग अनेकाकार मेचक के ऐसे झान को एकाकार में मानते हैं। वह मी 'स्पादाद' ही है।

उत्तरमीमासक छोग, 'घटमइ जानायि ? (मैं घट को जानना हूँ) इस प्रकार के अञ्चयन से और उनके मत में ज्ञान स्वप्रकाशक होने से, एक ही ज्ञान में प्रमाता, प्रभिति तया प्रमेष क्य विषयता को स्वीकार करते हैं। इस का नाम भी 'स्यादाद ? के सिवा और इन्छ नहीं है।

वान्तव में तो प्रत्येक मततारुंनि ' अधमुजग ' न्यायद्वारा मूट मार्थ ही का स्वीकार किया है । अर्थात् अधा सर्प फिर- फिरा के अपने ही विछ पर आता है, तो भी वह समझता है कि—में बहुत दूर निकल गया हूँ। इसी भाति जैनंतर मतानु-यायी लोग भी स्यादाद की सीधी सड़क पर चलते हुए भी, अपने को एकान्त पक्ष का समझ, अनेकान्त पक्ष को बुरी दृष्टि से देखते हैं। इसका कारण यदि खोजेंगे तो मिध्यादृष्टि के भिवा और कुछ नहीं मालूप होगा।

चादिदेवसूरि के शब्दों में कहें तो प्रत्येक स्थान में स्याद्वादशार्द्छ-स्याद्वादसिंह ही विजयी बनता है। यथा-

प्रत्यक्षद्वयदीप्तनेत्रयुगलस्तर्कस्फुरत्केसरः,

शान्दन्यात्तकरालवक्त्रकुहरः सद्धतुगुङ्गारवः ।

प्रक्रीडन्नयकानने स्मृतिनंखश्रेणीशिखाभीषणः,

संज्ञावालिधवनधुरो विजयते स्याद्वादपञ्चाननः ॥५॥

[स्याद्वादरत्नाकर—प्रयमपरिच्छेदः]

भावार्थ—सांग्यवहारिक और पारमार्थिक इन दो प्रत्यक्ष प्रमाण रूप दीस—तेजस्वी नेत्रों वाला; स्फुरायमान तर्क प्रमाण रूपी केशर वाला; शान्य—आगम—प्रमाण रूप फैलाये हुए मुख वाला; श्रेष्ठ हेतु रूप गर्जना वाला; संज्ञा रूप पूँछ वाला; और स्मृति रूप नखश्रेणी के अग्रभागसे मयंकर बना हुवा स्याद्वाद रूपी सिंह 'नय' रूपी वन के अंदर क्रीडा करता हुआ विजयी बनता है।

जिसने पूर्वोक्तं स्याद्वादपंचानन देख लिया है उस को

अमन्यदार्थ रूपी उत्मत्त हाथी उपट्टिन नहीं वर मक्ते हैं। एकानताद में कैसे एक ही पदार्थ में, नित्य, अनित्य, सत्, अमन्, अभिडाप्य, अनिभिडाप्य, और सामान्य, विशेष, ये चार पर्व, विद्व नहीं होते हैं, इसी प्रवार उपप्रम, अनुमम, नय और निशेष भी विद्व नहीं होते हैं। कहा है कि—

> एका तबाटों न च कान्नवादी— ऽप्यतम्मको यत्र चतुष्टयम्य । उपामो वाऽनुगयो नयद्य, न्तिप एते प्रवचन्ति तद्भन् ॥ ४६ ॥ [नैनम्याद्वाटमुक्तावडी—प्रयमम्नवह ।]

इम प्रकार प्रमणोपाल "नय " निशेष " प्रमाण " आदि का विकास या क अब हम देणना के विषय पर आर्थे।

देशना के मेद।

देशना वा कार्य है उपदेश । उपदश दुनिया म दो प्रशार वा देगा माना है । (१) म्यापीन्देग और (२) परमापीन्देश । (१) मधी-मोहबायाऽऽचल-व्यक्तियों क उपदेश को

स्यार्थीपदेश बहुत हैं।

(२) बीन्सग-मोहपावा शहत-स्विचियों क उपदेश को परमार्थ उपदेश करने हैं।

धन, कीर्त्ति और प्रण्य के होम से जो उपदेश होता है; वह स्वार्थोपदेश गिना जाता है। घनादि की अपेक्षा विना जो उपदेश होता है वह परमार्थोपदेश होता है। विङ्ठा उपदेश तीर्थंकर प्रभृति द्वारा दिया जाता है; क्योंकि श्री तीर्थंकरों को घन, यश या पुण्य की कुछ मी परवाह नहीं होती है। दीक्षा के पहिले एक वर्ष पर्यन्त तीर्थंकर वार्षिक दान देते हैं । उस की संख्या तीन अरब, अठ्यासी करोड़, अस्सी लाख स्वर्ण मोहरॅ होती है। इतना दान देनेवाला दानवीर क्या कभी धन की आशा रख सकता है ? क्दापि नहीं। जनम से लेकर निर्वाण पर्यन्त चौसठ इन्द्र जिन का यश गाते हैं, वे तीर्थकर महाराज क्या छौकिक यश की वांछा कर सकते हैं ! और जिन्होंने अत्ल पुण्य के प्रभाव से तीर्थिकर नामकर्म बांघा है उस को नष्ट करने ही के लिए जो आहार, विहार धर्मीपदेशादि कार्य करने में प्रवृत्त होते हैं, ऐसे पुरुषों के लिए क्या यह संभव होसकता है कि ने पूण्य की आकांक्षा करेंगे ?

प्रायः देखा जाता है कि— संसार में कई सरागी प्रत्य धन के हिए उपदेश देते हैं; कई अपना यश फैलाने के लिए उपदेश-पटु बनते हैं और न्याल्यान वाचस्पति आदि कीर्ति-सम्मान-प्रसारिणी पदिवयाँ प्राप्त कर अपने को कृतकृत्य मानते हैं और कई निस्पृही, त्यागी, वैरागी मुनि पुण्य की अभिलाषा से उपदेश करते हैं। यद्यपि मुनि भन्य जीवों के कल्याणार्थ उपदेश देते है, तथापि वे उस उपदेश से जो शुम प्रव्य होता है, उस को मोस का कारण ममझते हैं, इसी लिए वहा गया है कि व पुण्य की क्षमिलाषा से उपदेश देते हैं। और इसी लिए हम उक्त प्रकार कृ उपदेशकों क उपदेश को स्वायोंपदेश मानते हैं।

यह कहा जा चुका है कि वीतराग भगवान का त्रो उपदेश है वह परमार्योपदेश है। इन मान्यना के साथ ही हमें—

" पुरुषविश्वासे वचनविश्वासः "।

निस प्रत्य पर हमं विश्वास होता है, उस प्रत्य क बचनों पर भी विश्वास होता है। इस याय को सामन रवना होता। और इसी खिए पश्चि ऐसं उपदेशकों क चरियों का और इसणों का विचार कर छेना कामासमिक नहीं होगा।

तीर्धकरों का सक्षिप्त चरित्र।

जो भीव यदिष्य में तीर्थकर होनेवाला होन. दे वह स्वमा-वत ही सब स्थानों पर उच बोटि में रहता है। उदाहरणार्थ— वह नीव शायद पृथ्वीकाय में उत्पन हो नाय तो भी वह सारी मिटी में उत्पन होवर स्कटिक रत्न आदि उच बोटि क एट्वी-कायिक भीतों म उत्पन होता है। इसी प्रकार यदि वह नीव मल, अप्रि, वासु और वनस्यतिकाय क अदर उत्पन होता है तो उन उन में भी नो उत्तम बीम सवग्री जानी है उसी मं उत्तम होता है।

इम भाँति एकेन्द्रिय में भवभ्रमण करने के बाद, यह जीव अनुक्रम से डीन्डियादि योनियों को पार कर के अन्त में देव, मनुष्य आदि का पर्याय पाता है। फिर मनुष्यमद के अंदर वेगायवासित अन्तःकरणवाला हो कर, तीर्थकर होनेवाला वह जीव शीस स्थानक के तप की या उसी में के एक आघ स्थानक के तप की आगवना करता है; और उस का परिणाम यह होता है कि वह 'तीर्थकर नामकर्म' वाधने का सद्भाग्य प्राप्त करता है। मनुष्य भव से, आयु पूर्ण कर, वह प्रायः देव गति में जाता है। कदाचित् वह नरक गति में जाता है; तो भी दोनों गतियों के अंदर उस को मितज्ञान, श्रुतज्ञान और अविध-ज्ञान रहता है, इस से वह अपना च्यवन समय जान लेता है। वह यह भी जान हेता है कि मैं अमुक स्थल में उत्पन्न होऊँगा । उसके बाद वह देव या नरक गति में आयुष्य की जितनी स्थिति भोगनी हो उतनी भोग कर, माता की कूख में आ जाता है; जैसे कि मानसरोवर में हंस आ जाते है ।

सामान्य मनुष्य की भाति मावी तीर्धकर भी नो महीने तक गर्भ में रहते हैं; परन्तु जितनी वेदना अन्य जीव भोगते हैं उतनी वे नहीं भोगते । ऐसा नियम नहीं है कि सारे तीर्धकर महाराजाओं के जीव महावीर स्वामी की भाँति नो महीने और सादेसात दिन तक गर्भ में रहें। कई तीर्धकर विशेष समय तक रहते है और कई कम समय तक। भव श्री तीर्धनर महारान का जन्म होता है, तब उमी समय 'सौघर्ष ' नाम। इन्द्र का आपन कम्पिन होता है। उस समय उपयोग देकर अविद्यान द्वारा उन्द्र भानता है िन— तीर्धकर महाराम का जन्म हुआ है। तन्काठ ही वह सिंहासन से उत्तर कर निस दिशा में श्री तीर्धकर देव का जन्म हुवा होता है उस ही दिशा में सात ब्याठ कटब चळना है, किर नमम्काण् करक श्री मामान की स्तुति करता है।

श्री प्रमु का अन्योत्सव करन क लिए जैसे भौघमेंन्द्र सपरिवार आता है बैसे ही अनुक्रम से दूसरे इन्द्र भी प्रमु क अन्योत्सव का लाम नेनेके लिये आते ई—अन्योत्सव में आ कर फायदा उठाते हैं।

बह सोघेभेन्द्र प्रमुको मेह क शिखर पर हे जाता है। वहाँ पाडुक बन में पाडुकिशना नाना शिखा पर सिहासन रवा हुवा है। सोघेभेन्द्र प्रमुको गोद में छेक्र उस म बैठना है। उसके बाद शाधन ओर छोकिक तीनों क जन स और प्रपादि क मुगब मिन्नित ज्ञ से प्रमुक्त अभिनेक होता है। तरबान् भनेक प्रकार क मिल-मानों सहित प्रमु उनकी माता के पास पर्युवा दिये जात है।

वहाँ से चौसठों इन्द्र नदीधार द्वीप में-नो नवू-द्वीप से आठवाँ द्वीप है-नाकत, शाधन निन मन्दिरों के अन्दर अठाई महोत्सत्र करते हैं। उस के पूर्ण हो जाने पर अपन न्नाप को घन्य मानने हुए अपने २ स्यानों को चले जाते हैं। इघर प्रमु भी प्रतिदिन द्वितीया के चंद्रमा की भाँति वड़ते जाते हैं। उनकी आकृति—उनका स्वरूप—बहुत ही मुंदर होता है। कहा है कि—

द्विजराजमुखो गजराजगति—

रुणोष्टपुटः सितदन्ततिः ।

शितिकेशभरोऽम्बुजपञ्जुकरः;

सुरभिश्वसितः प्रमयोद्धसितः ॥ १ ॥

मितमान् श्रुतिमान् प्रथिताविषयुक्;

पृथुपूर्वभवस्मरणो गतरुक् ।

मित-कान्ति-धृतिप्रभृतिस्वगुणै—

र्जगतोऽप्यिषको जगतीतिङकः ॥ २ ॥

मावार्थ—जिन का मुख चंद्रमा के समान है; जिन की गित—चाल—गजराज के समान है; जिन के ओष्ठ संपूट लाल है; जिन की दंत—श्रेणी सफेद है; जिन का केशसमूह काला है; जिन के हाथ कमल के समान कोमल है; जिन का श्वास सुगंधित है; कान्ति से जो देदीप्यमान हो रहे हैं; मितज्ञान और श्रुतज्ञान के साथ जिन का अविध्ञान भी सुविस्तृत है; पूर्व भव की स्मृति भी जिन्हें बहुत ज्यादा होती है; जिन का शरीर रोग रहित है और मित, कान्ति और धीरज आदि गुण जिन में

समस्त ससार से ज्यादा है, ऐसे श्री प्रमु पृथ्वी के तिलक समान हैं।

प्रमु जब योवनावस्था में आवे हैं, तब माता पिता उनका विवाह करने के लिए आप्रद करते हैं। उस समय अविधज्ञान द्वारा प्रमु इस बात का विवार करते हैं कि उन के मोग्यकर्म बाकी है या नहीं। यदि उन को ज्ञात होता है कि
मोग्यकर्म बाकी है, तो वे यह सोच कर ब्याह कर लेते हैं कि
अपन सिर पर जो कर्म देना रहा है, वह अवस्यमेव
चुकना ही पढेगा। और यदि उहें माछुम होता है कि
मोग्यकर्म बाकी नहीं है तो वे ब्याह नहीं करते हैं,
कैसे कि नेमिनाय, मिछनाय आदिने ब्याह नहीं किया था।
विवाहित तीर्थकरों के सन्तित भी होती है।

मोग्य-कर्म का जब अन्त होता है तब छोकान्तिक देव श्री प्रमुक्त पास आ कर प्रार्थना करते हैं कि-" हे मगवन् ! कर्म रूपी कीचड में इवे हुए इत ससार का उद्धार करों और तीर्थ की प्रव्यणा को !!!

यद्यपि प्रमु स्वयमेन भविष्णान द्वारा दीक्षा क समय को जानने हैं, तथापि छोकान्तिक देवों का अनादि काछ से ऐसा ही आचार बज बा रहा है इसिए ने प्रमु से उक्त प्रार्थना नरते हैं। उसी समय से प्रत्येक तीर्षकर अपने मातापिता से -या अपने ज्येष्ठ भ्राता आदि से सम्मित छेकर वार्षिक दान देना प्रारंभ करते हैं। एक पहर तक प्रमु याचकों को उन की इच्छानुसार दान देते हैं।

उसके बाद वे हमेशा एक करोड और आठ छाख सोना-महोरें दान में देते हैं। सब मिछा कर एक वर्ष में जितनी सोनामहोरें प्रमु दान में देते हैं उनकी संख्या यह है—

> वत्सरेण हिरण्यस्य ददौ कोटीशतत्रयम् । अष्टाशीतिं च कोटीनां छक्षाशीतिं च नाभिभू: ॥

भावार्थ-भगवान एक वरस में ३८८ करोड और ८० छाख सोनामहोरों का दान देते हैं।

अपना राज्य भी पुत्रादि को बाँट देते हैं; तािक पीछे से कोई कछेश उत्पन्न न हो। इस प्रकार समस्त प्रकार की मूच्छी त्याग कर, बढ़े महोत्सव के साथ शिविका में—पाछकी में—बैठ कर, शहर के बाहिर अशोकवृक्ष के नीचे जाकर शिविका में से उतरते हैं। वहाँ, जैसे मयूर अपने पीछों का त्याग करते हैं; उसी प्रकार भगवान अपने सारे आभूषण उतार कर, स्वयमेव पंचमुष्टि छोच करते हैं। उस समय इन्द्र महाराज आ कर प्रमु को देवदुष्य (दिज्य वस्त्र) अर्थण करते हैं। उसी समय मगवान को चतुर्थ ज्ञान—मनःपर्यय ज्ञान—भी उत्पन्न होता है। तत्पश्चात् मगवान, सारे पाप—न्यापार का त्याग कर, अनगार— सायु—पट धार कर, महाँ दीक्षा रेते है उस स्थान से विहार करक प्रामानुष्राम विचरण करते हैं ।

विचरते हैं, परन्तु जब तक उन्हें केवल्रह्मान नहीं होता है, तब तक व मौन रहते हैं, अर्थात् किसी को उपदेश नही देते हें। क्योंकि सूर्म, व्यवहित पदार्थ—ओर अतिदूरवर्ती पदार्था का ज्ञान हुए बिना उपदेश देनें से बचनों में परिवर्तन हो जान की—कही हुई बात में विष्याश मिल जाने की आशका रहती है। इसी लिए ममबान केवल्ज्ञान प्राप्त हुए बिना उपदेश नहीं देते है।

कवछद्दान उत्पन्न हो जाने के बाद, चार निकाय के देव— ध्यतर, ज्योतिष्क, जुवनपति और वैमानिक उद—ममबमरण की रचना करते हे। भगवान उस समबसरण में बैठकर, हाटश परिपद के सामने घर्मोपदेश देना प्रास्म करते है। उसी घर्मोपदेश का नाम देशना है। पाठकों को उस देशना के स्वाद का क्रज अञ्चम्य आगे चळकर कराया नायगा।

नम तक तीर्थकरों को कनळ्झान उत्पन्न नहीं होता है, तब तक व देव, मञ्जूष और तिर्थेच फून घोर उपसर्ग और परोमह सहते है । जैसे---

> पत्तमे च सुरेंद्रे च कौशिके पादसस्यिश । निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नम ॥

एक वार भक्तिपूर्वक इन्द्र महाराज ने वीरप्रमु के जिन् चरणकपन्नों का स्पर्श किया था, उन्हीं चरणकपन्नों का स्पर्श, द्वेपबुद्धि से चंडकोशिक सर्पने किया था। चंडकोशिकने विचारा था कि—' अहो ! मेरे स्थान में यह कौन आकर खड़ा है! मैं शीघ ही दंश मारकर, तत्कान ही ज़मीन पर गिराङ्गा— यमराज के घर पहुँचाऊँगा ।

इस माँति दोनों कोशिकोंन-एक कोशिक इन्द्र और दूसरा कोशिक सर्पने-मगवान का चरणस्पर्श किया था। और दोनों के माव सर्वधा एक दूसरे के प्रतिक्र्ल थे। एक का स्पर्श करना मक्ति पूर्वक था और दूसरे का द्वेष सहित। तो भी भगवान महावीर की दृष्टि तो दोनों के लिए समान ही रही। ऐसं राग-द्वेष रहित परमात्मा को मेरा नमस्कार होवे। अहा! मगवान कितने करुणानिधि थे ! फिर भी—

> कृतापराधेऽपि जने कृपामन्यरतारयोः । ईषद्वाप्यार्द्रयोर्भद्रं श्रीवीरजिननेत्रयोः ॥

अर्थात्—संगमदेवने एक रात के अंदर श्रीवीर प्रमु पर अति कठोर बीस उपसर्ग किये थे। वे उपसर्ग ऐसे थे कि, यदि उनमें का एक भी उपसर्ग किसी दृढ शरीर वाले लोकिक पुरुष पर हुआ होता तो, क्षण मात्र ही में उस का शरीर नष्ट हो गया होता; मगर मगवान ने समान मार्वों से ऐसे बीस उसर्ग सहे। इतना नहीं, अपराध करनवाने उस समम नामा देव के उपर कृश करने की टहर मगवान की आन्मा में उत्पन्न हुई थी। उन की ऑर्नो में यह मोच कर नज़ मर आया था कि विचारा मेरे निमित्त से दुर्गति में के जानेनाले कमों का बचन कर रहा है। प्रभु के निन नजों में करणावश नज़ मर आया उन नेजों का कल्याण हो।

इस प्रकार धीमद् इमचडाचार्य के समान धुरघर दिहान् कठिकालसर्वेत आचार्य मी जुक्त कठ से प्रमु की स्वृति करते हैं।

इस माँति प्रत्येक तीर्थकर उपमा के समय समातमार रखे थे। एक बार श्रीपार्थनाय प्रमु तापन ब्लाश्रम थे पीठे बट क नीपे स्थित होकर, स्थान में आरूट हुए थे। इस समय क्ष्मठनामा एक अमुरा मगान पर अन्यत उपमा तिये थे। प्रापेन्ड-क्मार ने उस देवहन उपमा वा तिवारण कर, प्रमु के मित अपनी नो मिल थी, बढ़ प्रस्ट की थी। सगर मगान की मनोप्रति तो दोनों के उपर महान ही रही थी।

> वमेडे घण्णेन्द्र व स्वोतित दर्म कुर्वति । प्रमुम्द्रन्यमनोष्ट्रतिः वार्धनाय थियेऽस्त व:॥

इम मौति सम्य कवियों ा जिन की स्तुति की है, ऐसे भी मततार हिए कर्म स सवार्य, इत्य, क्षेत्र, कार और मार से अप्रतिबद्ध हो अपने शत्रु और मित्र को समान दृष्टि से देखते हुए, भूमि पर विचरण करते हैं। विचरण इस प्रकार होता है—

प्रभु प्रथम तो ' निर्मम '-ममत्व-मेरापन का त्याग-हो कर विचरते है। दूसरे अकिंचन-द्रव्यादि परिग्रह रहित हो कर विचरण करते है। फिर कॉसी के पात्र की मॉति स्नेहरहित हो कर विचरते हैं। यानि जिस भाँति काँसी के वर्तन पानी से नहीं खरड़ाते हैं उसी माँति मगवान् भी किसी पदार्थ से नहीं खरड़ाते हैं-छिस नहीं होते है।

भगवान् जीव के समान अप्रतिहत गति वाले, गगन के समान निराधार, शारद सिल्ल के समान—स्वच्छ हद्दय वाले; कमल के समान निर्लेष, कलुवे के समान गुप्तेन्द्रिय; सिंह के समान निर्मीक, मारंड पक्षी के समान अप्रमादों, कुंजर—हाथी के समान शौंडीर्यवान्, वृषम के समान बल्वान्—यानि जिस भाति वृपम—वेल—मार वहन करने की—डोने की शक्ति रखता है, वैसे ही मगवान् भी स्वीकृत पंच महात्रत का भार वहन करने की शक्ति रखते हैं। मेरु के समान अडिग; सागर के समान गंभीर—जैसे समुद्र में कुल भी गिरे परन्तु वह अपने स्वभाव को नहीं छोडता है, उसी भाँति प्रमु भी हर्ष—विषाद के कारण मिलने पर भी अविकृत स्वभाव वाले रहते हैं। किर प्रमु चंद्र के सगान शान्त,

सूर्य के प्तमान तेजस्वी, ओर स्वर्ण क प्तमान स्वच्छ स्वभाव बाले होते हैं। स्वर्ण जैसे, ताप, ताहना आदि कष्ट सह कर भी अपने स्वभाव को नहीं छोहता है, वैस ही मगवान वष्ट परपरा प्राप्त होने पर भी अपन स्वभाव का परित्याग नहीं करते हैं। बहुचरा की माँति सर्वेसह—सब छुठ सहन करने वाले, आदि अनेक विशेषण विशिष्ट औ मगवान, तपस्यादि करते हुए उद्यस्य-अवस्या को विनाते हैं। मगवान को तपस्या करते हैं वह सब 'निर्मेख '-चडकिंशर होती हैं।

उदाहरणार्थ-श्री महावीर सगवान न बारह बरम से भी इन ज्यादा समय तक बोर तपस्या की थी। उन म कवल १४९ पारणे उन्हों न किये थे। इसी प्रकार उक्त समय में निदा भी सब मिलाकर कवल एक राजि प्रयाण ही ली थी। मगवानन सब निम्न लिखित तपस्याएँ की थी।

र छ मानी-छ महीने की, १ वॉब दिवन न्यून छ मानी-पॉब महीने और पत्तीस दिन की, ९ बौमानी-चार महीन की, २ वाई मानी-चार महीन की, २ वाई मानी-चार महीन की, २ वेड मानी-चेड महीन की, १ देड मानी-चेड महीन की, १२ प्राप्तराण-एक एक महीने की, ७२ पन्द्रह उपवास की, २ देन मद पतिषा, ४ दिन महापद प्रतिषा, १० दिन मर्वतीमद प्रतिषा, २२ उठ-दो टो दिन क उपवास की, १२ अठम-नीन तीन निन के उपवास की।

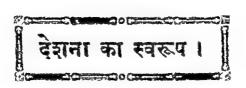
इस प्रकार हिसाव लगानं सं जात होता है कि, उन्होंनं कुल ३४९ पारणे कियं ये। पूर्वोक्त वोर तपस्या के द्वारा, जानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय, इन चार घाति कमों का नाश कर के, लोकालोक का प्रकाशक केवल्ज्ञान प्राप्त किया या। इम प्रकार केवल्ज्ञान प्राप्त होने पर श्री प्रमु, उक्त समव-सरण के अंदर बेठ कर, देशना देते हैं। यह देशना अर्धमागधी माषा में होती है। ममवसरण में देव, मनुष्य और तिर्धेच की मब मिला कर, बारह परिषदें होती हैं। सारे जीव परस्पर वर माव को छोड़ कर शान्ति के माथ प्रमु के वचनामृत का पान करते हैं।

यहाँ शंका हो सकती है कि, तिर्यंच उमको कैसे समझते होंगे? उसके उत्तर में इतना ही कहना काफी होगा कि, भगवान के वचनों में ऐसी शक्ति होती है कि, जिस से समझते जीव मली प्रकार से—अपनी अपनी माषा में—समझ सकते है। वर्तमान में उद्यम शील देशों में, उद्यम शील मनुष्य तिर्यंचों की माषा भी समझने लगे है। तिर्यंचों को समझान के लिए तो आजकल के भारतीय लोग भी सशक्त हैं। इस लिए यदि थोड़ा सा विचार करेंगे तो विदित हो जायगा कि—इससे श्रष्ठ काल के अन्दर तीर्थंकरों के समान लोकोत्तर प्रकृष यदि तिर्यंचों को अपना कथन समझा सकते थे तो उस में कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इसलिए यह शंका निर्मूल है।

दूसरा प्रश्न हो सकता है कि—निर्वेष, जाति और जन्म पैर को कैसे छोड देते होंगे है इसका उत्तर मैं स्वय न दे कर योगशास्त्रादि—योगान्यास के अप—देशन की सूचना करता है। योगियों का प्रभाव अवाष्ट्य और अगन्य होता है। हम अन्यबुद्धि होगों के च्यान में तो उसकी क्यपेशा मी नहीं आ सकती है। सब दर्शन—पर्भ बाले इस बात को स्वीकार करते हैं।

भाज करू के विज्ञानशास्त्री (Soientist) भी जब बनस्वितयों में अधूर्व द्वास्त्रियों से स्वयूर्व द्वास्त्रियों से स्वयूर्व द्वास्त्रियों से स्वयूर्व द्वास्त्रियों से स्वयूर्व द्वास्त्रियों को त्विकासत करते हैं, जन योगियों का प्रभाव स्वित्त्र्य हो, तो इसमें भाव्यं की कौनसी बात है ' हाँ इतना मक्त्र है कि, जो कार्य स्वष्टि क विरुद्ध हैं स्वनमें बुद्धिमान सम्भत नहीं होता है | जैसे—

अपौर्रपय बचन, क्योंकि बचन और अपौर्यय-पृरुप का नहीं-ये दोनों बातें विरुद्ध हैं, कुवारी कथा के पूत का जन्म होना, मस्तक में से ध्वनि निकल्ना, पर्वत की पूत्री, समुद्र को पीना और किर से पेशाब द्वारा उसको वापिस निकाल देना, कान से पुत्र का जन्म होना, जाँब से पुत्र का जन्म होना, मछश्री से महुष्य का जन्म होना, कुशा से मनुष्य का जनम होना; चार हाथवाला प्रस्प और दश शिरवाला मनुष्य आदि वार्ते ऐसी है कि, जिन का अनुभव के साय विचार किया जाय तो अघटित मालूम होती हैं। इस प्रकार की एक भी बात तीर्थंकर महाराज ने प्ररूपित नहीं की है। भगवान केवल जगत—जीवों के हित के लिए और अपनी मापा वर्गणा के पुद्रलों का नाश करने के लिए अंग्लान माव से देशना देते हैं। उस देशना का स्वरूप कुछ यहाँ बताया जाता है।

" हे मन्य जीवो ! इस संसार के क्लेशों से यदि तुम घत्रा गये हो; जनम, जरा और मृत्यु के दुःख से तुम्हारा मन यदि उद्विस हो गया हो; और इस संसार रूपी वन को छोड़ कर, मुक्ति मंदिर में जाने की तुम्हारी यदि आन्तरिक इच्छा हो; तो विषय रूपी विषवृक्ष के नीचे एक क्षण वार के लिए भी विश्राम न करना ?!

विदेश जाने वाले तरुण-अनुभवहीन युवक को जैसे एक हित की बात कही जाय कि—' तु अमुक स्थान में मत जाना और यदि मूळ से चला ही जाय तो सावधान रहना ''। इसी प्रकार से कल्याण की इच्छा रखन वाले प्रक्षों को ज्ञानियों न पूर्वोक्त हितशिक्षा टी है, छाम की बात कही है।

विषयदासना रूपी विषवृक्ष की शक्ति बहुत प्रवल है। विषय की वह छाया तीनों कोक की सीमा पर्यन्त फेली हुई है। उस छाया के प्रताप से, सद्भाग्य स ही कोई प्ररूप बन सकता है। उस ने नामवारी त्यागियों को भी मोगी बना दिया है. और मोगियों को तो सर्वया नष्ट अष्ट ही कर डाटा है।विशेष क्या कहें ? उसने देन, दानन, हरि, ब्रह्मा आदि देवों क पास से भी दार्सों का सा ब्याचरण क्राया है । विषय रूपी विषवक्ष की इस जाया में से, सर्वधा अलग रहने के लिए, परपरा से महा-पुरुष हितोपदेश देते आये हैं। तो छोग महापुरुपों के बचनों पर विश्वास न का, स्वउदी बन नाते है और मन क-रिपत विचारश्रेणी में गुप कर, पूर्वोक्त विषय रूपी विषवक्ष की छाया तले विश्राम लेने के लिए आकर्षित हो जाते हे, व क्षण-बार ही में अपनी आत्मिक सत्ता को खो बैठते हैं. मोह महि-राफा पान कर मूर्चिउत हो जाते हैं, उनका कृत्याकृत्य सनधी विवेक नष्ट हो जाना है, और वे यन में आता है वैसे ही बोलने अथवा करन लग माते हैं।

वास्तव में देखा जाय तो विषय, विष-नहर-से भी ज्यादा चळवान है। क्योंकि विष तो इस मत्र मं मृत्यु का देनेवाळा स्रोता है, वरन्तु विषय-विष तो कई मत्रों तक मरण के अनिष्ट फल देता है । चौराभी लाख जीवयोनियों में—जीवों के भिन्न २ उत्पत्ति स्थानों में—अनादिकाल से अमण करानेवाली भी वस्तुतः यह विपयवासना ही है ।

इस बात को सब दर्शनों-धर्मों वाले स्वीकार करने हैं कि-संसार में मनुष्ययोनिपर्याय मर्जोत्तम है। कारण यह है कि, मनुष्यपर्शय के सिवा अन्य किसी पर्याय से मुक्ति नहीं मि-छती है । हाँ, कई ऐसी भी योनियाँ हैं जिन से देवगति मिछ सकती है। विषय सेवन की इच्छा सामान्यतया मन योनियों के जीवों को होती है। कई योनियाँ ऐसी हैं जिन में पूरी तरह से विषय सेवन होता है और कई ऐसी हैं जिन में चेष्टा मात्र ही होती है। मगर विषय होता जहर है; इसका अमाव किसी भी योनि में नहीं होता। तो भी मनुष्ययोनि में एक बात की विशेषता है। वह यह है कि यदि मनुष्य को नत्वज्ञान हो जाता है, तो वह विषय वासना से रहित हो सकता है । और इसी हेतु से मनुष्ययोनि मर्वोत्कृष्ट नताई गई है। अन्यया विषय सेवन तो मनुज्ययोनि में भी अनादि काल से चला ही आ रहा है। और इसी कारण से परमपृज्य वाचकमुख्य श्रीउमास्वातिजी महाराज कहते है कि:---

" भवकोटिभिरमुलभं मानुष्यकं प्राप्य कः प्रमादो मे ?।
न च गतवायुर्भूयः प्रत्येत्यिप देवराजस्य "॥
अर्थ—करोडों जन्मों से भी अत्यन्त दुर्लभ मनुष्यजन्म

को पाकर मुझे यह क्या प्रमाद हो रहा है ³ क्योंकि देवराज-इन्द्र को भी गया हुआ आयुष्य फिर से मिलनवाला नहीं है ।

तात्पर्य यह है कि, व्यावहारिक पक्ष में ममर्व ऐसे इन्द्रा-दिद्वमी नद मृत्युकी शरण में चन्ने जाते है तव फिर अ-पने समान पामरों की तो गति ही क्या है ² प्रमाद, मन्य जी-वो का पक्का शत्र है। यह मध्य नीवों को उठा उठारर सप्तार समुद्र में फैक देता है। उत्तर के कोक में 'कः प्रमादों में ' क्हा गया है। इस ^६ प्रमाद ? शब्द से शंचीं प्रकार क प्रमा-दों का प्रहण हो सकता है, परन्तु उन पाँच में भी मुस्य ती विषय ही है। बाकी के मद्य, ऋषाय, निद्रा और विक्रया नो है, वे तो उस क कार्य रूप है। क्योंकि विषयो प्रस्प व्यप्तनी होते हैं। क्रोध, मान, माया ओर लोम ये नारों नपाय भी विषय के निभित्त सही होत ह। सम, द्वेप तो उनक सहचारी ही हैं। निद्रा अव्यमिचरित रीत्या विषयी मनुष्य को सेवा करती है। और विकथाए तो विषयी मनुष्य क निर पर विधिन्निष् क समान हिस्ती हुई ही होती है। श्रीकोट्या-चार्यंनी सुत्रकृताग की टीका में लिखते हे —

निर्वाणाटिमुखप्रदे नरमव जेनन्द्रधर्मान्त्रिते, एज्ये स्वल्पमचारुकामजमुख नो सेवितु युज्यते । वेडूर्यादिमहोपञ्जेघनिचिते प्राप्तेऽपि रत्नाकरे; छातुं स्वलपमदीप्तिकाचशक्तं किं चोचितं साम्प्रतम् १॥

मानार्थ—श्री जिनेन्द्र के धर्म से युक्त; निर्वाण और स्वर्गादि सुल को देनेवाले मनुष्य जन्म को पाकर, अमनोज्ञ और शोड़े विषय के सुल का संवन करना कदापि उचित नहीं है । वैड्र्यांदि रत्नों के समूह से भरे हुए रत्नाकर की प्राप्ति हो जाने पर, थोड़ी कान्ति—शोभावाले काच के टुकड़े को महण करना क्या उचित है ? क्दापि नहीं ।

हे मन्य प्राणिओ ! थोड़े के लिए विशेष खोना उचित नहीं है । निगोद में से चढ़ते हुए बहुत कठिनाइ से मनुष्य-जन्म की प्राप्ति हो गई है । अब तो विषयवासना को छोड़ना ही बाकी रहा है । यदि तुम कूर पाप की खानि विषय की सगति नहीं छोड़ दोगे तो कल्याण तुम्हारे से सैकड़ों कोस दूर मागता रहेगा । इस बात को दृढता के साथ तुम अ-पने हृदय में जमा रखना ।

मनुष्य जनम की दुर्लभता दिखाने के लिए शास्त्रकारों ने दस दृष्टान्त दिये है। उनका आगे उल्लेख किया जा-यगा। यहाँ अब यह बताया जाता है कि संसार में कौन कौन से पदार्थ उत्तरोत्तर दुर्लभ है। यानि कौनसा पदार्थ कठिनता से और कौनसा उससे भी विशेष कठिनतासे प्राप्त न्होता है । क्हा है कि----

पूतेषु अङ्गसत्व तिस्मन् पद्येन्द्रियत्वधुत्कृष्टम् ।
तस्माद्वि मानुत्य मानुत्येऽन्यायेदेशव्य ॥ १ ॥
देशे कुछ प्रधान कुछे प्रधान च भातिरुःकृष्टा ।
मातौ रूप—सम्बद्धो रूपं च चछ विशिष्टतमम् ॥ २ ॥
मवति वछे चायुष्क प्ररूप्तमायुष्करोऽपि विज्ञानम् ।
विज्ञाने सम्यवन्व सम्यवन्व शीलसप्तासि ॥ १ ॥
पतन्पूर्वश्याय समासतो मोससाधनोषाय ।
सत्र च बहु समास मर्वद्रिरुप च समाय्यम् ॥ ४ ॥
तत्कुरुतोध्यमधुना मदुक्तमार्थे समाधिमाषाय ।
स्यवन्वा सगमनार्थं कार्यं सद्धि सद्ध श्रेय ॥ ९ ॥

मावार्थ—एकन्द्रिय स्थावर से अस होना दुर्रुभ है। अस भीवोंमें पचेद्रिय होना उत्कृष्ट है। पचेन्द्रिय में भी मजुष्य भव पाना कठिन हे। मजुष्य भव में भी आधेदश, आर्थदेश में भी प्रधानकुछ, प्रधानकुक में भी उत्कृष्ट माति, उत्कृष्ट माति में भी रूप और सप्रदि, रूप और सप्रदि में भी विशिष्टत— उत्कृष्ट प्रकार का—चळ, उत्कृष्ट प्रकार के चळ में भी दीर्घ भागुष्य, और दीर्घ आगुष्य में भी विज्ञान की प्राप्ति पहुत पुण्य के उद्य से होती है। इसी प्रकार विज्ञान प्राप्त होने पर मी सम्यक्त्व मिछना दुर्छम है, और सम्यक्त्व मिछने पर भी सदाचार की प्राप्ति होना अतीव दुर्छम है। इस माँति संक्षेप में उत्तरोत्तर मोक्ष के साधन बताये हैं। हे मञ्यो । तुम्हें बहुत कुछ मिछ चुका है। अब थोड़ा ही मिछना अवशेप रहा है। इसिलए मेरे बताये हुए मार्ग में ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप रूरी समाधि को स्त्रीकार करो; इन्हींमें रत होने का उद्यम करो। सत्प्रहमों के छिए अनाय-अनुचित-संगति को छोड़ कर निज श्रेय का-अपने कल्याण का-साधन करना ही अच्छा है। उनको विषय कथा-यादि दुर्गुणों में कभी भी नहीं गिरना चाहिए।

बहुत बड़ी पुण्यराशि के कारण मनुष्य जन्म रूपी कल्प-वृक्ष प्राप्त हुआ है। सत्य, संतोप, परोपकार, इन्द्रियजय, दान, शील, तप, भाव, समभाव, विवेक और विनयादि गुण मनुष्य-जन्म रूपी कल्पवृक्ष के पुष्प हैं। इन की रक्षा करो। इन से स्वर्ग, मोक्षादि उत्तम फलों की प्राप्ति होगी।

संसार में लालों ही नहीं बल्के करोडों पदार्थ कर्मबंधन के हेतु रूप हैं। मगर जर, जमीन और जोरु; यानी द्रव्य, भूमि और स्त्री ये तीन मुख्यतया क्लेश के घर हैं। इस बात को छोटे बड़े सब अच्छी तरह जानते हैं। इन तीन चीजों में से भी ख़ी कुछेश का सब से विशेष बल्लान कारण है। क्योंकि मनुष्य को जब स्त्री मिलती है, तब उसे जमीन की भी-बरद्वार की भी

तज्ञारा करनी पढती है। श्री और जमीन दोनों एक साथ मिछ" नाते हैं तर मनुष्य को नर की, भैसे की आवश्यकता होती है।

मन द्रम्य नीतिपूर्वक उपानन करने पर भी उस में भ<u>ारास्</u> पापस्था<u>तक</u> की प्राप्ति की समावना रहती है । तब को महुत्य अनीति पूर्वक पैसा-चन इकड़ा करता है, वह किनने हर पापकर्मी में बँचना होगा, पाठक इस का स्वय विचार कों।

इस तथन में कुछ अत्युक्ति नहीं है कि जो प्रत्य, स्त्री क सग से दुक्त है वह सब पार्चों से युक्त है। यह समझना मी सर्वपा सत्य है कि जो पुरुष स्त्रीसग में कैंसा हुआ है उसन अपना सर्वहत स्त्रो दिया है। एक विद्वानने बहुत ठीक कहा है कि——

> सप्तार! तद निश्तारण्यती न दवीयसी । अन्तरा दुस्तरा न स्युर्वेदि रे ! मदिरेक्षणाः ॥

माबार्थ—हे समार 1 यदि तेरे बीच में बनितारूपी दूरनर नदी न पड़ी होती तो सुन्न को तैरने में कु3 भी कठिनता नहीं थी।

दृष्ट कमें रूपी महाराजा ने जीवों को सपार रूपी महा अगउ में फँसाने के टिए कामिनी रूपी जाल विज्ञ रस्ती है, कि मिस में जान और अजान दोनों केंस्र जाते हैं। वहा है— हय ! विहिणा संसारे महिलारूवेण मंडिजं पामं । इन्झिन्त जाणमाणा अयाणमाणा वि जन्झिन्त ॥

यदि मुझ से कोई पूछे कि-नगत में शुरवीर कौन है ? तो -मैं यही उत्तर दूँगा कि-स्त्रीचरित्र से जो खंडित नहीं होता है, -वही शुरवीर है।

हं मन्यो ! स्त्री का चित्र अति गहन है। हम शास्त्रीय कथाओं से जानंत हैं कि जो महापुरुष जगत के आधार रूष समझे जाते थे, वे स्त्री चरित्र की फांस में फेंस कर छोकळजा को -छोड़ बैठे थे और दुःख के पात्र बने थे। आजकछ भी हम ऐसे कई उदाहरण देखते हैं।

एक वार राजा गुंज मिक्षा माँगने के छिए गया था। उस समय एक स्त्री ने मंडक—रोटी के दो टुकड़े किये। उसमें से चृत के निन्दु नीचे टपकने छगे। यह देखकर गुंजराजा के मन में कल्पना उठी—

रे! रे! मंडक! मा रोदीर्थदहं खण्डितोऽनया। राम-रावण-मुझाद्याः स्त्रीमिः के के न खण्डिताः॥

भावार्थ—हे मंडक ! तुझ को इस स्त्री ने खंडित किया इसिटिए मत रो।स्त्री ने तुझ को ही खंडित नही किया है। राम, न्रावण और मुंन आदि भी-यानी सारे संसार के प्ररूप भी स्त्रियों से खंडित हो चुके हैं।

यही धुनराना एकबार क्ष्र के किनारे पर नाकर वहा या, उसी समय कुछ खियाँ पानी भरने के छिये आईं। उन्होंने पानी निकाल ने के छिए रेंट को फिसवा। रेंट ऊँ ऊँ शब्द करने छ्या। उस को देखकर गुन नोला ~

रे! रे! यसक ! मारोदी ककन अनयरूयमू। कटाक्षाक्षेपमात्रेण कराक्ष्यस्य काकया १॥

मानार्थ—हे थन ! हे रेंट ! मत रो | कियों ने अपनी श्रू-मगी से किम को नहीं ममाया है " जब इन की श्रूमगी ही इतनी जबर्दन है हक इन के हाथों की तो बात ही क्या है " ये तुसे दोनों हाथों से पकड कर किरा रही हैं। इसमें तेरी शिक्टिनता नहीं है।

इत विषय का अब विजेष विस्तार न कर, मध्य पुरुषों को इतनी ही सछाह देंगे कि हे भध्य पुरुषों ! यथासाध्य विषय पासना को छोडन का प्रयत्न करों । इस उत्तम बहुष्य देह को पाया है तो इसको सार्थक करों । शाख मुनों, शुद्ध अडा क्लां, देव गुरु की सेवा करों, अपनी शक्ति के अनुसार नियण्य परंतों और उन्हें पाठों, आगे बदों और विषयक्षी विषयुक्त की छांया से हमेशा वचते रहीं । "

निस समय श्रीजरपभदेव प्रभु अष्टापर पर्वत पर ममोमरे ये जम समय जनके पाम जनके अठानवे द्वत गये थे। वे भरत राजा की आज्ञा से चिढ. कोध दावानल से जल, मान भुनंग से इसे हुने, मायानाल में फँस और मीह महा मछ से पराजित होकर, गये थे। मगर जैसे ही उन्होंने -भगवान के द्रीन किये, उनके सारे ऊक्त विशेषण नष्ट हो गये। वे शान्त हो, हायजोड़, मानमोड़, विनय से नम्र बन, वंदना करके नीचे बैठ गये। भगवान ने केवल्रज्ञान से सब कुछ जान कर, एक अंगारक का उन को दृष्टान्त दिया। उस दृष्टान्त का सार यह है—"एक अगारदाहक—कोयला बनानेवाला-अपने पीन जितना पानी छेकर वन में, जहाँ कोयछा बनाने की मही थी-गया। मगर गरमी का जोर था इसिटए उसने आव-ः रयकता से विशेष पानी पी लिया और पानी खतम कर दिया । प्यास ने उसे बहुत सताया। इसिल्डिए वह अपने घर की ओर रवाना हुआ। ताप था, प्यास थी, इस से विशेष घतरा कर, मांगी में एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसको नींद आगई । उसे स्वप्न आया। म्वप्न में वह, प्यासा था इसलिए, पानी पीने के लिए चला। नदी, सरोवर, कूए आदि का सारा पानी पी गया, मगर उसकी प्यास नहीं बुझी । फिर उसने एक वन में एक ऊजड़ कुआ देखा । वह उस पर गया। घास की पूली के द्वारा उस में से पानी निकालने लगा। और वास में थोड़े जलविन्दु लग कर आते थे उन्हें 'पीने छगा। "

हे महानुमानो ! निदयों और सरोवरों का पानी भी बाजा तो भी जिसकी प्यास नहीं बुझी उसकी प्यास क्या तुण के अब्र माग से टफ्कन वाजी बूँदों को भी कर बुझ सफती है ? कदापि नहीं । इसी माँति इस जीव ने अनाटि काठ से सप्तार-चक्र में ममते हुए, छुरों और अधुरों के बहुत से भोग योगे हें तो भी इसको लुसि नहीं हुई तो अब इस मजुष्य मब के भोय मोग होने ही से क्या यह लुस हो जायगा ? ?

यह मुन कर अठानवे पुत्रों में जो सब से बहा पुत्र पा वह बोहा!—" है प्रमो ! आप की बात सत्य है। आपने अपने हाथों से जो राज्यल्ह्मी दी है उसी से हम मतुष्ट हैं। हम अधिक की इच्छा नहीं काते हैं। तो भी एक बात है। भरत बार बार हमारे पास दूत मेजता है और हमारा अपमान करता है। इस में हमारे बदय में कपाय दृत्तियाँ उत्पन्न हुई हैं। हमने सब ने मरत के साथ युद्ध करना निश्चित किया है, ब्याप की ब्याहा पाहते हैं।

अपन पूत्रों के ऐसे बचन सुन कर, करुणासागर प्रभु ने इस प्रकार देशना देना प्रारम क्याः—

मभुकी देशना।

दुष्प्राप प्राप्य मानुष्य सीम्याः ! सर्वाद्वसुद्रसम् । धर्मे मर्जात्यना यत्नः कार्यः स्वात्मस्रसार्यिभः ॥ मावार्थ —हे मोन्य पुरुषो ! कष्ट से पान योग्य और सर्वोग सुंदर मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर, स्वात्मसुख की इच्छा रखने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे सर्व प्रकार से धर्म की आराधना करने का प्रयत्न करें।

मनुष्य जन्म मिछने पर यह कार्य करना चाहिए। दुष्कमेनन्धनोपाया अन्तरायाः सुखिश्रयाम्। तपसामामया हेयाः कपायाः प्रयमं बुधैः॥

भावार्थ—दुष्ट कर्म बंधन के हेतु, मुखरूपी छ्क्ष्मी में अन्तराय और तपम्याओं के अंदर रोग के समान कपार्यों का पंडित प्रक्षों को सबसे पहिन्ने त्याग करना चाहिए।

और भी कहा है-

सकपायो नरः सत्सु गुणवानि नार्थ्यते।
यतो न विषप्पृक्तं परमान्नमपीष्यते ॥ १ ॥
यथा प्रन्वितोऽरण्यं द्वाग्निर्दहित द्वतम् ।
कपायवशगो जन्तुस्तया जन्मार्जितं तपः ॥ २ ॥
वर्भिश्चते दुराघेयः कषायकछुषात्मनाम् ।
रङ्गो यथा कुसुम्मस्य नीलीवासितवासिस ॥ ३ ॥
यथाऽन्त्यजं स्पृशन् स्वर्णवारिणाऽपि न शुङ्यति ।
सक्षषायस्तथा जन्तुस्तपसाऽपि न शुद्धभाक् ॥ ४ ॥

भावार्य — कोई मनुष्य सत्पुरुषों क अटर ग्रुणकान भिना भाता हो परन्तु यदि रूपाय वाला हो, तो वह इच्डने योग्य नहीं है, जैसे कि दूषणक भी यदि विषयित्रिन है तो वह त्याज्य होता है ॥ १ ॥

कैसे प्रन्वित दावानल तत्काल ही वन के यूसों को जला कर, राम्ब कर देता है, वैस ही कोच, मान, माया और लोम इन चार कपायों के वहा में जो जीव हो जाता ह वह मी अपने जनम मर के इन्द्रे किये हुए तुन को नष्ट कर देता है ॥ २ ॥

जैसे नीछ वाले कपडे में कसूबे का रग नहीं चढ़ना है, उसी तरह कपायोंद्वारा निस मनुष्य की शास्मा कछुपित हो जाती है, उसके अन्त करण में घर्म वही कटिनता से स्पित रह सकना

है।।३॥

चाडाल से स्पर्श करनेवाला मतुष्य जैसे स्वर्ण क-सोने क पानी से भी शुद्ध नहीं होता है वैसे ही कपाययुक्त जीव तप करने से भी शुद्ध नहीं होता है॥ ४॥

इस प्रकार सामान्यत कपायों का स्वरूप बताया गया। अब कमश क्रोध, मान, माया और छोम के स्वरूप का वर्णन किया जायगा।

कोध का स्वरूप।

हरत्येकदिनैनैव तेज पाण्मासिक ज्वर । क्रोष पुन क्षणेनाऽषि पूर्वकोट्याऽर्नित तर ॥ भावार्थ—एक दिन का ज्या छः महीने के तेन को हर लेता है; परन्तु कोष-एक क्षण का कोष भी-पूर्व कोटि वर्षों में उपार्जन किये हुए तप को नष्ट कर देना है।

> सन्निपातञ्चरेणेव कोधेन न्याकुलो नरः । कृत्याकृत्यविवेके हा ! विद्वानिष नडीमवेत् ॥

भावार्थ—क्रोधवाला मनुष्य-वह विद्वान हो तो भी— सिल्निपात वर वाले पनुष्य की भाँति व्याकुल-पागलमा-हो जाता है और खेद है कि, वह कृत्य, अकृत्य के विवंक को खोकर, जड़ के समान वन जाता है।

इसी नात का हम विशेष रूप से स्पष्टीकरण करेंगे। ज्वर आनेसे शरीर के सारे अवयव शिथिछ हो जाते हैं। वही ज्वर जब सिलपात का रूप धारण कर छेता है तब मनुष्य अनेक प्रकार की चेष्टाएँ करने छम जाता है; न जाने क्या क्या बकने रूम जाता है। छोग उपके जीवन की आशंका करने छम जाते हैं। इसी भाँति क्रोधामिभूत क्रोध के वश में पड़े हुए-मनुष्य के अवयव भी शिथिछ हो जाते हैं। उसकी वचनवर्मणा अन्यवस्थित होजाती है-वह छुछ का छुछ बोछने छम जाता है। उसके शारीर की स्थिति विछक्षण होजाती है। उस समय छोगों को उसके धर्म रूपी जीवन की आशंका हो जाती है। कहा तभोभिर्मृशमुरङ्गष्टिरावर्नितसुरी मुनी । करट-घरटी कोपात् प्रयाती नरकावनीम् ॥

मावार्य--- नहुत तप करक जिन्होंने देवताओं को वदामें किया था, वेही करट और धरट नामा ग्रुनि कोप करके नरक में गये।

सोचन की बात है कि, जब कोप, मुनियों क तब सयमादि 'वर्षकार्या को भी नष्ट बरके उन्हें नरक में छे जाता है तब दूसरे महत्यों की तो बात ही क्या है ह

इती बात नो प्रष्ट करने क लिए और भी नहा है कि—

भीवोपतापक कोष , कोषो वैरस्य कारणध् ।

हुर्गतेर्वर्तनी कोष , कोष चमसुखार्यला ॥ १ ॥

स्टन्यसमान प्रथम दहत्येन स्वमान्नयम् ।

कोष स्ट्राातुवत् प्रधारन्य दहति ना नवा ॥ २ ॥

भार्मत पूर्वरोद्या यद्वर्षिष्टमिकनया ।

तपस्तत् तत्त्राणादेव दहति कोषपाकक ॥ २ ॥

शामरूप पय भान्यपुण्यसमारसिक्षतम् ।

भर्मानयसण्यत्वत्त तत्स्रणाद् भन्नत् ॥ २ ॥

पारिज्ञित्रचना विवित्रगुण्यारिणीम् ।

सम्रसर्भन् कोषपुषो स्थापनी इन्हरतेतराम् ॥ ९ ॥

भावार्थ ।

१—क्रोध नीवों को संताप—दृःख देने वाला है; कोम वेर का कारण है; क्रोध दुर्गति का मार्ग है; और शान्ति रूपी प्रख के कपाट वंध करने के लिए अर्गला मी क्रोध ही है।

२-अग्नि की माँति कोष भी उत्पन्न होकर पहिले अपने ही को मह्म करता है। पश्चात् दूसरों को जलावे भी और न भी जलावे। (अभिप्राय यह है कि, अग्नि की माँति कोष से भी सदैव मन्य पुरुषों को उचते रहना चाहिए।)

६-भाठ वर्ष कम पूर्व कोटि वर्षों द्वारा जो तप संवय किया जाता है उसी तप को कोष रूपी अग्नि क्षण वार में जड़ा कर मस्म वर देती है।

४-बहुत बड़े प्रण्य के समूह से संचित किये हुए शांति रूपी दुग्ध में, जब कोध रूपी विष का मिश्रण हो जाता है; तब वह दुग्ध मी पीने योग्य नहीं रहता है। (अर्थात्-क्रोध के उत्पन्न होने से मनुष्य की शान्ति नष्ट हो जाती है।)

५-बहता हुआ कोष रूपी घूआँ विचित्र गुण धारी चारित्र रूपी चित्र को अत्यंत कालिमा पूर्ण बना देता है (मनुष्य का जीवन यह घर है। उच्च चारित्र सुंदर चित्र है। यह चित्र वर में टँगा हुआ है। घर में, शरीर में, कोष रूपी आग जल कर उसमें से पूँभा उठता है, उभी से बारित्र-चित्र दूपित हो जाता है-काला हो जाता है।)

ऐने दूष्ट कीच की नष्ट करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यो देराग्यशमीपत्रपुटै शमसोऽर्शित । शाकपत्रपुटामेन कोधेनोत्सुज्यने स किम् १॥

मावार्ध — बैराम्य क्यी शामीष्टल क पत्तों के दौनों द्वारा भी शान्ति क्यी रम एक्तित क्यिग गया है उस को क्या शाक के पत्तों क दौनों समान कोष से त्याग कर देना बाहिए व कशिय नहीं !

शामीपम बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। इनिछए उनम बने हुए दौंने भी छोटे होते हैं और इसीिछए उनमें रस भी बहुत ही कम उहरता है। अत: उनक द्वारा रम जवा करने म बहुत नेर छमती है। इसी पनार बेराज्य क द्वारा शान्त रम को एक-जिस करते भी बहुत नेर छमनी है।

द्याक्त्यन बहे बहे होने हैं। इस से दोनें बहे बनने हैं और उन म बहुत ज्यादा रस भार भा समना है। ऐस बहे बहे दोनों से छोटे ओट दोनों द्वाग इकड़ा किया हुआ रस बहुत ही मत्द खाछो किया मा सरना है। इसी माँति बैराय्य के द्वारा एक्ट्रित निया हुआ शानि रूपी रस भो कोष क द्वारा बहुत जरुः नष्ट हो जाता है। जत बही करिनता से भो चीम एक्ट्रिन की

परन्तु जब उसको प्राणान्त समय की बेदना होती है, वेटना से जब उप को कुछ होश आता है, तब वह सोचने छगता है कि— यदि मैंने यह अकार्य नहीं किया होता तो अच्छा होता। अब मैं केसे इस यत्रणा से बब सकता हूँ है।

पह भी घ्यान में रखने की बात है कि-नायर महुष्य ही आत्मपात करते हैं। बीर हत्यो महुष्य विपादि प्रयोगों से कभी मरने का प्रयत्न नहीं करते हैं। वे सदा इस नीति के नियम को याद रखते हैं कि---

' जीवजर शत भट्टाणि पञ्चति १।

(जीवित मनुष्य भैकडों कल्याण देखता है।) शास्त्रकार आस्प्रमाती को महा पापी बताते है। इसका कारण यह है कि-अज्ञानता की चरमसीमा क सिवा आस्प्रमात के समान बहुत बडा अकार्य नर्रो होता है। अज्ञानी मनुष्य बहुत से जन्मों तक सप्तार चक्र में अमण किया करता है।

सारे क्यनरा मधितार्थ-तात्पर्य-यह हे कि, सारे अन्यों का मूल कोच है इसटिए इससे चनन का हमेशा प्रयन्न करते रहना चाहिए!

कोध को जीवने के सामन।

कोष के स्वरूप का वर्णन करने क शद अब यह बनाना आवश्यक है कि नोध कैसे भीता जा सक्ता है-मलुप्य क्रोधसे कैसे बा सक्ता है ⁹ । के न होने पर कर्म चले जाते हैं। इस प्रकार की अन्योन्य व्याप्ति दृष्टिगोचर होती है। पुरुष का परम पुरुषार्थ—सन से ज्यादा हिम्मत का काम—यही है कि, कुछ मी कर के वह कोष को रोके।

सोचने की बात है कि-

उपेक्ष्य छोष्टक्षेप्तारं छोष्टं दशति मण्डलः । मृगारिः शरमुन्प्रेक्ष्य शरक्षेप्तारमृच्छति ॥

भावार्थ—कुत्ते का स्त्रभाव है कि, वह पत्यर केंकने वाले -को नहीं; पत्थर को काटने दौड़ता है। मगर सिंह, तीर को काटने न दौड़ कर तीर चलाने वाले पर आक्रमण करता है।

मनुष्य को सिंह की वृत्ति घारण करना चाहिए, कुत्ते की नहीं। जैसे सिंह मूल कारण पर आक्रमण करता है इसी माँति भव्य प्रह्मों को भी मूल कारणभूत अपने कमों पर दृष्टि डालना चाहिए। दूसरे के लिए सोचना चाहिए कि यह विचारा मेरी चुराई करने की कोशिश करता है, इस का कारण यह स्वयं नहीं है। कारण हैं मेरे कमें। यह तो मेरे कमों की प्रेरणा से मेरे अनिष्ट का प्रयत्न करने में प्रवृत्त हुआ है। और यह सोच कर मनुष्य को चाहिए कि वह शम, दम आदि धमों द्वारा कमें शत्रु का नाश करे। यदि ऐसा नहीं करेगा तो वह श्वान के समान समझा जायगा। मनुष्य को सिंह बनना चाहिए, श्वान नहीं।

त्रेकोरयप्रज्यत्राणसमाधेनाधिना क्षमा । कद्रजीतुल्यसत्वस्य क्षमा तव न कि क्षमा ? ॥

मावार्ष-तीन लोक को नाश काने की और उम की रक्षा' करन की शक्ति स्वनेवाले बीर प्रस्पोंन भी अब क्षमा ही का आश्रय प्रहण किया है। तब तेरे समान-∓लेक समान शक्ति रवनेवाले प्नुष्य के लिए क्षमा करना क्या उचित नहीं है ⁹।

द्रव्य और मात्र दोनों ही तरह से समा करना सदा उन योगी है। यह मी स्मरण में शनना चाहिए कि---

तया कि नाक्ष्या पूण्य यथा कोऽपि न शब्धते । न्यप्रमादिविदानी हु शोचलद्गीकुरु क्षमाम ॥

भावार्थ---तून ऐमा पुष्य नवीं नहीं किया कि किम से कोड भी मनुष्य तुझ को बाघा न पहुँचावे । अब भी चेत और अपने प्रमाद को बाद वर शमा को स्वीकार।

प्राणियों को पिनेले ही स ऐसा पुष्य उपार्नन वर लेना चारिए कि निससे कोई भी अन्य प्राणी अपने को बावा पहुँ-चाने की हिस्मत न वर सके। यदि सुक्ष्य इष्टि से विचार किया गायगा तो इस ममार को भारी रचना पुष्य और पाप ही क काएग से बनी हुई मालुम होगी। कोई रच, कोई रामा, कोई रोगी, कोई निरोगी, कोई शोकी, कोई आनदी, चोई इन्प्य, नोई सुन्य, और कोई दिग्दी, कोई चनाइज, भादि प्रस्यस विप- प्यताएं दृष्टिगोचा होती हैं—देखी जाती हैं। इन में जितनी उत्तमताएँ हैं वे सब पुण्य के कारण से मिछी हैं। इसिटिए यदि सुख की इच्छा हो तो पुण्य के कारणों का सेवन करो और पाप के कारणों को दूर कर दो।

कहा है कि-

क्रोधान्धस्य मुनेश्चण्डचण्डालस्य च नान्तरम् । तस्मात् क्रोधं परित्यन्य भनोज्वलिधयां पद्म् ॥

मावार्थ—क्रोधान्ध मुनि में और चाण्डाल में कुछ भी अन्तर नहीं होता है। इसलिए क्रोध को छोड़ कर शान्तिप्रधान पुरुषों के स्थान का सेवन करो।

विचार करने से ज्ञात होता है कि—कोधी पुरुष सचमुच
ही चाण्डाल ही के समान है। जैसे चाण्डाल निर्देशता के काम
करता है उसी तरह कोधी मनुष्य भी निर्देशता के अमुक कार्य
करने में आगा पीला नहीं देखता है। कोधावस्थावाले को सज्जन
और दुर्जन की पहिचान भी होना कठिन हो जाता है। इस के
क्लिए यहाँ हम एक साधु का और धोबी का उदाहरण देंगे।

"एक साधु बहुत ज्यादा कियापात्र था। उस के तप संयम के प्रमाव से एक देवता उस के वश में हो गया था। वह उस की सेवा किया करता था। एक वार वह साधु कायविन्ता— शारीर के आवश्यकीय कर्तव्य मल्पूत्र का त्याग के लिए बाहिर नाया । वहाँ एक घोनी क घाट पर उसने मळ का त्याग विया।
यह देल कर घोनी को बहुत क्रोघ छाया। वह साधु को
गाठियाँ देने छगा। माधु भी कान्त न रह सका। वह भी
अवने घर्षक विरुद्ध छाचरण कर घोनी को गाठियाँ देने छगा।
घोनीन साधु का हाय परुडा। साधुने भी घोनी का हाय परुड
िया। साधु कुवछा पतछा या और घोनी दारिर का ह्रष्ट्रध या
इसछिए इसने साधु को खून पीटा। मार म्वाकर साधु अपने
स्थान पर छाया और बैठ उर स्वस्य हुआ। उसी समय उस की
सेवा करनवाछा देव छाया और उसने पूठा, " यहारान! मुख
साता है । ॥

साधने यहा— ध ओरे! मृझ की घोनीने मारा उस समय तुकहाँ गया था ² भ ।

देवने उत्तर दिया -" महाराज मैं आपक पाप ही या "।

साधुन पूजा - " तब धोबी को, मुझे मारने से तून क्यों नहीं शेका र " ।

देवने उत्तर दिया — महाराज । उस समय म यह नहीं पहिचान सका या कि आप दोनों में से घोनी कौन है और साध कौन है। "।

देव के बनन छुन कर साउन शान्ति के साथ सोचा तो उसे विदित हुआ कि देव वा गहना सर्वया ठीक है। मैंन वडी पर समान माव रखता है। अन्यया वास्तव में देखा जाय तो मृत्यु के समान दुनिया में दूसरा कोई भय नहीं है।

वास्तव में कोप किस पर करना चाहिर्—

सर्वपृरुषार्थचौ रे कोपे कोपो न चेत्तन । धिक्तवां स्वल्पापराधेऽपि परे कोपपरायणम् ॥

भावार्थ—हे मनुष्य ! तेरे सारे प्रत्यायों को चुरा हे जाने वाला कोष है; यदि उस पर तू कोष न कर तेरा थोड़ासा अप-राध करने वाले मनुष्य पर तू कोष करता है तो तुझे विकार है!

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों प्रक्षाणों के नाश करने वाले क्रोध पर क्रोध करना चाहिए। क्रोध के कारण ही यह जीव अनादि काल से दुर्गति—भाजन होता आया है। इस लिए जैसं वडा गुनाह करने वाले को देश निकाला दिया जाता है इसी भाँति इस कोप को भी शरीर रूपी देश से निकाल देना चाहिए; क्रोध को देश निकाले का उचित दंड देना चाहिए। दूसरे मसुष्य पर नाराज हो कर, क्रोध अपराधी को उत्तेजन देना सर्वथा असुचित है।

अब एक श्लोक दे कर कोव का विषय समाप्त किया नायगा।

> सर्वेन्द्रियग्छानिकरं प्रसर्पन्तं ततः छुधीः । क्षमया जाङ्गुछिकया जयेत् कोपमहोरगम् ॥

मावारी---मारी इन्द्रियों को हिमा कर देने वाले, जन्ते हुए जोष रूपी यहा सर्प को समा रूपी सर्प पकटने क मज से मीत लेका चाहिए।

सर्ग जिन महत्य को कारना है उन की मारी इन्द्रियाँ शि-पिउ हो मानी है। उन का बन क्याने चरता जाना है, यानी जहा चरना माता है। समय पर यदि कियी जाजुलिक-सर्ग को उनारने चाण-पर योग नहीं मिछना है तो महत्य पर भी जाता है। इसी गाँनि मिम के घरीर में कोच प्रविद्य होता है उस की सारी इन्टियाँ शिष्ड वर देता है, घरीर को तम देता है, रक्त वो सुन्य देना है और ज्ञान सुद्धा देना है। उभी ममय यदि समा क्यी मज की प्राप्ति हो मानी है, तो कोच चाटाठ नए हो जाता है। यदि समा मज नहीं भिजना है, तो वर्ष क्यी प्राण निकट मार्ग है, देनी दिण हे मन्य जोवे। कोच से दूर दही दिर रहो।

अपने प्रत्रों को क्रोध नहीं करने का उपदेश देने के बाद प्रभु ने इस माँति मान का उपदेश देना प्रारंभ किया:—

हे जीवो ! मान न करो । मान करने से विनय नष्ट होता हैं। वितय के अमाव में विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती है। विद्या विना मनुष्य में विवेक नहीं आता । विवेक के भमाव मनुष्य को उस सत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, जो मोक्ष का कारण है। इस छिए सारे अनर्थों के मूळ मान रूपी अजगर का त्याग करने की आवश्यकता होने से, मान के दोपों का, मान के स्वरूप को और कैसे विचारों से मान का नाश किया जा सकता है उन का क्रमशः विवेचन किया जायगा।

> विनयश्रुतशीलानां त्रिवर्गस्य च घातकः। विवेकछोचनं छुम्पन् मानोऽन्धंकरणो नृणाम्॥

भावार्थ-मान, विनय, शास्त्र, सदाचार और त्रिवर्ग का धर्म, अर्थ और काम का-घात करने वाला है, और विवेक च-क्षर्ओं को नष्ट कर मनुष्य को अन्धा बनाने वाला है।

यह मान आठ प्रकार का बताया जाता है । यथा---

जातिलामकुलैधर्यवस्रूरतप्त श्रुतै: । कुर्वन मद प्रनस्तानि हीनानि रूमते जन ॥

भावार्थ—पट-मान-बाट ई--जातिगद, लामपद, कुल-ग्रद, ऐश्वर्यमद, बल्पद, रूपमद, तपमद और ज्ञानगद। भो कोई व्यक्ति आर्दों में से कोईसा मद करता है-डनम से किसी बात का अभिमान करता है-उस को आगामी अन्म में, वह वस्तु उतनी ही कम मिल्दी है जिनना कि वह उस का मट करता है।

मद और मान एक ही बात है। किमी को जाति का अभिमान होता है, किसी को, छाप का अभिमान होता है, किसी को, छाप का अभिमान होता है, किसी को, छाप का अभिमान होता है। मिछा ह। मैं बहुत बहे भाग्य बाद्या हूँ, शादि। किमी को कुछ का अभिमान होता है। यह समझता है कि, मेरा कुछ ही सब से उँचा है। अन्य कुछ सब ग्रुमसे नीचे हैं। किसी को वध का अभिमान होता है। किसी को कप का अभिमान होता है। किसी को तप का अभिमान होता है। वह समझता है कि, मैं तपानी हूँ। मेरे समान तपान्या करने बाटा इस अम्मान होता है। वह समझता है कि, मैं तपानी हूँ। मेरे समान तपान्या करने बाटा इस अम्मान होता है। वह समझता है कि, मैं तपानी हूँ। मेरे समान तपान्या करने बाटा इस अम्मान होता है। वह समझता है कि, मेरे समान तपान्या करने बाटा इस अम्मान होता है। वह समझता है कि, मेरे समान विष्य को जान का अम्मान होता है। वह समझता है कि, मेरे समान विष्य को जान का अम्मान होता है। वह समझता है कि, मेरे समान विष्य को जान का अम्मान

ज्ञान है। में पूरा ज्ञाता हूँ। प्रत्येक मनुष्य मेरे सामने मूर्ख है।
मैं तत्त्व की जैसी व्याख्या करता हूँ, जिस तरह दूसरों को सम-झाता हूँ; जिस भाँति तत्त्व का सार निकाल कर रखता हूँ; उस तरह तत्त्व का जानने वाला मनुष्य आज तक दृष्टि में नहीं काया।

ं इस प्रकार आठ मदों का गर्व कर के मनुष्य जनमान्तर में उन से वंचित रहता है अथवा उन्हें कम पाता है और परिणाम में दुखी होता है। देखों—

(१) जाति का मद करलेवाले हरिकेशी को नीच जाति मिली । (२) लाम का मद करने वाला सुभ्म चक्रवर्ती नरक में गया । (३) कुल का मद करने वाला मरीचि का जीव चिरकाल तक संसार में भ्रमण करने के बाद अन्त में, श्री महावीरस्वामी का जीव हो कर मिलारी कुल के गर्भ में आया । फिर देवों ने हरण कर के उन्हें क्षत्रिय—कुल के गर्भ में रक्ला । (४) दशाण मद्राजा ने जब ऐश्वर्य का अहंकार किया तब इन्द्र महाराज ने उस को अपनी समृद्धि बताई । उसको देख कर, दशाणभद्र का मद उतर गया और वह साधु बन गया । (६) चल का मद कर के श्रिणिक राजा नरक का अधिकारी बना । (६) चल का मद करने से सनतकुमार चक्रवर्ती रोगी बना । (७) तप का मद करने से कुरगहुँ ऋषि के तप में अन्तराय पड़ा । और (८)

श्रुत का मद करने से स्पूिलभद्र क समान महा ग्रुनि मी सम्पूर्ण श्रुत क अर्थ से विति हो गये। इस लिए नो अपना कल्याण जाहते ह उन क लिए उचित है कि, व इन मर्दों से सदा दूर रहें।

मान का जय करने का उपाय।
जाति मद दूर करने ना उपाय—
नातिभेदाकेतिचानुत्तनाधममध्यमात् १
ह्यु को नाम कुर्वीत नातु जातिबद सुर्ची ॥

हर्द्वा का नान क्रुयात नासु जातमद् सुदा ।। उत्तमा जातिमाप्नोति हीनमाप्नोति कर्भत । सत्राज्ञाश्चतिर्की जाति को नामासाद्य माद्यतु ३ ॥

मावार्थ— उत्तम, मध्यम ओर कामन ऐसे अनेक प्रकार क जाति मेदों को देख कर, कोन सद्गुद्धि मनुष्य होया को जाति का मद करेगा ह कोई भी नहीं कोगा।

भीव कर्म ही से उत्तम जाति पाते हैं और नीच जाति भी उन्हें कर्म ही से मिछती है। ऐसी-कर्म से मिछनेवाडी-क्शतिस्य जाति को पा कर बीन मनुष्य इन बा मद वरेगा । कोई भी नहीं करेगा।

अन छाभ मद्द वैसे जीता जाता हे सो बनाया जायगा । अन्तरायसयादव छामो मवति नान्यमा । ततम्य बस्तुतस्वद्रो नो छामपटमुद्धहेत् ॥ भावार्थ—छाम, छामान्तराय कर्म के क्षय होने ही से होता है, अन्यया नहीं। इस छिए वस्तु के तत्त्व को जाननेवाछे पुरुषों को छाम का मद नहीं रखना चाहिए।

किसी भी वस्तु की प्राप्ति में अथवा अप्राप्ति में शुमाशुभ कर्म ही कारण होता है। शुभ कर्म के उद्य से और अशुभ कर्म के क्षय से लाभ होता है। इस लिए जिस समय लाभ हो उस समय लेश मात्र भी मद नहीं करना चाहिए। बल्के यह सोचना चाहिए कि मेरे पूर्व के शुभ कर्मों का क्षय हुआ है। इस क्षति में मद करना कैसा ? कहा है कि—

> परप्रसादशक्त्यादिभवे लाभे महत्यि । न लाभमदमृच्छन्ति महात्मानः कथंचन ॥

भावार — दूसरों की कृपा से; दूसरों की शक्ति से बहुत बड़ा छाम होता है तो भी महात्मा छोग किसी भी तरह से छाम का मद नहीं करते हैं।

अत्र कुल मद् त्यागने का उपाय वताया जायगा।
अकुलीनानि प्रेक्ष्य प्रज्ञाश्रीशीलशालिनः।
न कर्तन्यः कुलमदो महाकुलभवैरिप।।
किं कुलेन कुशीलस्य मुशीलस्यिप तेन किं।
एवं विदन् कुलमदं विदध्याद् न विचक्षणः॥
भार्थ—अकुलीन—नीचकुल में उत्पन्न हुए हुए—मनुष्यों

को भी ज्ञान, ख्र्स्मी और सदाचार बाले देश कर, ऊँचे छुड़ोद्रव-ऊँचे छुड में जन्मे हुए महुप्यों को छुड का भद नहीं करना चाहिए।

यदि मतुष्य कुशील-दुराचारी-है तो फिर उस के कुछीन होने से क्या है ⁹ और जो मुशील है, सदाचारी है उस को ज्ञी कुल का प्रयोजन है ⁹ ऐसे सबस कर बुद्धिपान मतुष्यों को कुल का मद नहीं करना ढाहिए।

ससार में अबुड़ीन महत्य थी ड्यमी आदि पदार्थों से सुशोमित देखे जाते हैं। इस का कारण यह है कि, उन्हों ने पूर्वमव म प्रण्य का तो संचय किया है, परन्तु साथ ही नीच नोत्र कमें भी बाँचा है, इस डिप्ट्र इस मब में व नीच चुळ में उत्पन्न हुए हैं। कई कुड़ीन ज्ञान, घन घान्यादि समृद्धि से रहित होते हैं, इस का कारण यह है कि, उन्हों ने उच गोन का कमें तो बाँचा है, परन्तु प्रण्य उपार्जन नहीं किया है। इम डिप्ट् सब को शुमाशुभ कमें की रचना समझ कर, वुछ यद महीं करना चाहिए।

भहों ! जो महत्य बुरी आदतों का टाम बन रहा है उस को कुछ मद करने से क्या छाम है' व और जिस को सदा-बार से स्वामाविक प्रेम हैं, उस को भी कुछ से क्या छाम होनेवाछा है " उच कुछ से छोगों म ल्याति मले मिछ जाय, परन्तु निजातमा का उस से कुछ भटा होनेवाटा नहीं है। परमार्थ उस से कुछ सघनेवाटा नहीं है। इतना ही क्यों, यदि उत्तम कुछ पाय-बंधन का हेतु हो; तो उस को अपना ही घात करनेवाटा शल समझना चाहिए। क्यों कि यदि उस को उच्च कुछ नहीं मिटा होता तो वह पाप कर्मों का बंध करनेवाटे विचार नहीं करता; प्रत्युत वह न्यूनता के ही विचार करता है। यह सदा याद रखना चाहिए कि अच्छी चीज मी अच्छे माव-वाटों ही को टामदायक होती है।

पेश्वर्य मद के लिए कहा है:--

श्रुत्वा त्रिभुवनैश्वर्यसंपदं वज्रघारिणः । पुरम्रामधनादीनामैश्वर्ये कीहशो मदः ? गुणोज्ज्वलादिष अश्येद् दोपवन्तमि अयेत् । कुशीक्त्रीवदैश्वर्ये न मदाय न विवेकिनाम् ॥

भावार्थ—त्रिमुवन का ऐश्वर्य इन्द्र की संश्दा है। उन के ऐश्वर्य की बात सुन कर भी नगर, ग्राम, धन, धान्यादि का मद करना सोहता है क्या ? नहीं सोहता।

दुराचारिणी स्त्री की तरह, जो ऐश्वर्य गुणवान पुरुष का (आश्रय हे कर) त्याग भी कर देता है और दुराचारी पुरुष का भी आश्रय हे हेता है; ऐसे ऐश्वर्य का विवेकी पुरुषों को कब मद होता है ! मोचो कि इन्ट की ऋढि के - सामन मनुष्य की ऋदि हिम हिसाब म रै व जब यदि निसी गिनती में नहीं है—सुच्छ है तब फिर ऐसे ऐस्पर्य का मद करना क्या व्यर्थ नहीं है। ममय आने पर इन्ट भी अपनी सम्यक्ति को छोड जाता है तो फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। इस दिए अनिन्य छन्मी क छिए नित्य आत्मा को दुनी करना, मुद्धिमानों क छिए अनुवित है।

ऐश्वर्य किसी को गुणवान सममन्तर, उस क पाम नहीं
नाना है, इसी तरह किमी को दुर्गुणी समझ कर उस स दूर नहीं
मागता है। उम क आन और जान का आधार मान पूर्व पुण्य
है। पुण्य क्षय होने से वह भी क्षय हो जाता है और पुण्य की
बदती में वह भी बदता जाता है। तात्पर्य यह है कि जो
पुण्याला होते हैं उन्हीं को ऐश्वर्य मिलता है। मगर पुण्य को
भी अन्त म छोड देना पटता है। त्यान्य होन पर भी मोस
म नाने योग्य बनों क लिए, पुण्य परवार से, कारण है इसी
पिए, शाररकारान पवित्र पुण्य का आव्य महण किया है।
अत, पुण्य उपार्थन करने का भी प्रयत्न करना चाहिए, परन्तु
ऐश्वर्य का मद तो कदापि नहीं करना चाहिए।

अब इन्ड इट को छोट दन का आदेश देते हुए शास्त्रकार कहने हैं कि--- -मी साधन नहीं हैं । कुरूप सुन्दर रूप विनाके-जीव मी शरीर की सहायता से उच्च श्रेणी पर चढ गये हैं ।

शास्त्रकारोंने जब यह आज्ञा दी है कि शरीर का भी मद -नहीं करना चाहिए, तब रूप का मद करना तो वह बताही कैसे सकते हैं? यह सोचने का कार्य हम बुद्धिमान मनुष्यों को सोंपते हैं कि रूप का गद करनेवाले मनुष्य बुद्धिमान हैं या मूर्ष ?

सनत्कुमार चक्रवर्ती के समान धर्मात्मा प्ररूपने भी जब रूप का मद किया तब तत्काल ही उस का रूप नष्ट हो गया। साथ ही सात महारोजोंने उनके शरीर में प्रवंश किया। इस महा पुरुष का संक्षिप्त वृत्तान्त और उससे उत्पन्न होनेवाली भावनाओं का आगे विवेचन किया जायगा। चहा तो हम केवल इतना ही बताना चाहते हैं, कि ऐसे महापुरुष के लिए भी असह्य वेदना का कारण हो गया है तब अपने समान पामर पुरुषों का रूप का मद कितना कष्टदायी हो सकता है ! यह बात करपना के बाहिर की है।

तपमद को छोड़ने की शिक्षा देते हुए शास्त्रकार फरमाते हैं:-

नाभेयस्य तरोनिष्ठां श्रुत्वा वीरजिनस्य च । को नाम स्वरूपतपिस स्वकीये मदमाश्रयेत् ? ॥ येनैव तपसा त्रुट्येत् तरसा कर्भमंचयः । तेनैव मदिरुपेन वर्षते कर्मसंचयः ॥ मावार्थ-ऋषमदेव स्वामी की और श्रीवीरप्रमु की तप में असी दृढता थी उस को धुनका, कीन ऐसा मनुष्य होगा नो अपने थोडे से तप मद का आश्रय करेगा '-धोडे से तप का मद करेगा विस्ता तप से द्वीघदी कर्म-सचय नष्ट होता है वही तप यदि मद सहित किया जाता है तो उस से कर्म-सचय बद शाता है। पहिले तीर्थिकर श्रीऋषमदेव मगवान की और अतिम

पहिले तीर्थेकर श्रीकरपमदेव मगवान की और अतिम -तीर्थेकर श्रीमहाबीर मगवान की तक्तया अन्यान्य बाईस तीर्थ-करों से अधिक रे । इमीलिए यहाँ उन का दृष्टान्त दिया हे ।

श्रीजपमदेव भगवानने एक वर्ष तक आहार नहीं दिया था, इस का काएण यह या कि उस समय में लोग अलवान देना नहीं जानते थे । इसलिए ये भगवान के सामने हाथी, प्रोडा, रय, कल्या और घन आदि शहण करों को उपस्पित करते थे, परन्तु भगान को वे कल्पत न थे, व उनके लेने योग्य नहीं ये इसलिए मगवान उनको नहीं लेते थे। एक वर्ष क अतमें श्रेयास इमारने परणा वराया। एक वर्ष तक निसी की बुद्धि दान उन की और नहीं हुकी। इस का सुल्य कारण यह या कि, पृवे भव में भगवान के जीवन अन्तराय कर्म बाँधा या। वह श्री ऋपमदेव स्वामी के भव में उदिन हुआ। क्योंकि किये हुए कर्म मोगे विना नहीं छुटते हैं। वहा है कि—

उदयति यदि भानु पश्चिमाया दिशाया, प्रचन्नति यदि मेरु शीनना यानि वहि । ^र विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां; तद्पि न चलतीयं माविनी कमिरेखा ॥

मानार्थ—यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगने छगे; मेरु चिति हो जाय; अग्नि शीतल हो जाय; और कमल पर्वत की चोटी पर शिला के ऊपर खिल जाय तो भी जो मानी है; जो कर्म रेखा है; जो होनहार है वह कभी नहीं टलता है।

कर्म की प्रधानता को अन्य धर्मावरूंत्री मी स्वीकार करते हैं । देखो । जिस समय विसष्ठऋषिने रामचंद्रजी को गदी पर विठाने का मुहूर्त बताया था, उसी समय उन्हें वन में जाना पड़ा था । इसी छिए कहा है किः

कर्मणो हि प्रधानत्वं किं कुर्वन्ति शुमा अहा: ?

वशिष्ठदत्तलगोऽपि रामः प्रत्रजितो वने ॥
उस समय रामचंद्रजीने क्या विचार किया या !

यचिन्तिं तदिह दूरतरं प्रयाति;

यचेतसा न गणितं तदिहाभ्युपैति ।

प्रातमेवामि वसुधाधिपचक्रवर्ती;

सोहं बजामि विपने जटिलस्तपस्वी ॥

[×] इस का भावार्थ इसी क्षोक के ऊपर आ चुका है।

मानार्थ-जिसका मैंन विचार किया था वह अत्यत दूर जा रहा है और जिस का मृडकर मी विचार नहीं विया था वह पासमं था रहा है ! प्रात नाल ही मैं पृथ्वी का नाथ चक-वर्ती रोनेवाला था परन्तु (संदेर होन क पहिले ही) मैं इपी समय जरावारी तपत्वी बननर वन में जारहा हूँ !

इनस स्वष्ट है कि, प्रत्येक टर्शनवार्टीन येनकेन प्रकारेण— किसी न किसी तरहसे—कर्ष की प्रवानता को हरीकार किया है। ईखा क वर्त द स्वीकारने गर्टी को भी अन्त में वर्ध ही का आधार जेना पडा है। इस की अपेक्षा तो पहिले ही से कर्म को मानना विरोध अध्या है।

प्रशानश थोडासा कर्ष का विवेचन कर फिर हम अपन विषय पर आन है। श्री ऋपनश्च मगरानने वार्षिक तपन्यादि अनेक तपन्याएँ कीं, चोर परिसर और उपनर्ग मह पाति सभी का सप किया, त्वध्वान पाया और अनेक प्राणियों को शिष-मुख का मार्ग कताया। इसी माँति औमहाबीर प्रशुने भी घोर तपन्या की थी। इन दशना क प्रारम मं-उपोद्यात में-उस का शिर्दर्शन नराया आ खुना है। इबटिए यहाँ इनना ही कहना काकी होगा कि-उन लोकोत्तर प्रश्वों की तपन्या क सामा अपनी तपन्या-जिम को हम पोर तपन्या समझा है- तन्य है। ऐसी तुन्य तपन्या का गर्व करना नया उचित है। हिन तपक हारा निकावन वर्ष भी सप हो नान हैं, उसी तर कहारा, यदि उस का गर्व किया जाग, तो निकाचित कर्म का वंघ भी हो जाता है। पाठक यदि इसका विचार करेंगे तो कदापि मद नहीं करेंगे।

करुणासागर प्रमु आठर्वे श्रुत मद का बहिष्कार करने के लिए इस तरह फर्माते हैं:—

> स्वनुद्धया रचितान्यन्यैः शास्त्राण्याद्याय लील्या । सर्वज्ञोऽप्मीति मदवान् स्वकीयाङ्गानि खादिति ॥ श्रीमद्गणधरेन्द्राणां श्रुत्वा निर्भाणधारणम् । कः श्रयेत श्रुतमदं सकर्णहृदयो जनः ? ॥

भावार्थ—दूसरों के—दूसरे आचार्यों के—वनाये हुए शास्त्रों की, निज बुद्धि के अनुसार, खेलसे सुगंध लेकर जो मनुष्य उसका मद करता है; अपन आप को सर्वज्ञ बताने लगता है; वह मनुष्य अपने ही शरीर को खाता है—अपनी आत्मा को हानि पहुँचाता है।

श्रीमान् श्रेष्ठ गणधरों की रचना-ग्रंथ बनाने की-और धारणा-याद रखने की-शक्ति की बात सुनकर, कौन तात्त्विक अन्तःकरणवाला मनुष्य श्रुतमद का भाश्रय लेगा ?-कौन अपनी विद्वत्ता का गर्व करेगा ? कोई नहीं ?

कुशाम बुद्धिवाले आचार्य महाराजों ने अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर के, लीलासे, अनेक शास्त्र बनाये हैं। तो मी

उन्हों न कमी, लेश मात्र भी, गर्व नहीं किया । उन के बनाये हुए अप इस के प्रमाण हैं । पागर महाप्य इस प्रकार क प्रय तो नहीं बना सकता । कवल उन आचार्यों के बनाये हुए गाँव पवीस प्रय गाँव कर, गर्व करने लग जाता है । इस से वह प्रामाणिक लोगों की दृष्टि में सूर्व जवता है और कीर्ति के बदले लगरीर्ति पाता है । यह उन्नत होने क बनाय, अवनत होता है, इम लिए शास्त्रकारों न उस को 'निज श्वरीर को खाने वाला जो विशेषण दिया है वह बहुत ही ठीक दिया है !

श्री गणवर महाराजों की चमस्कार शक्ति के सामने, उस की—पाँच पचीस प्रय परनेवाले की—शक्ति तुच्छ है। उन की पूर्य रूपी शक्ति क सामने हम उस को जुम्मू भी नहीं बता सकते हैं। विचार करन की बात है कि, निन महानुमानों ने केवल श्रिपदी के आधार पर द्वादशागी की रचना की—श्री अर्हतदेव के आश्रय को पूर्णतथा उस में सकलित कर दिया, भिन की चारणा—स्मरण—शक्ति और प्रय—रचना शक्ति देवों को भी आध्य में डालती है। ऐसे गणधरों ने भी नव कभी किमी अगह मडाधा प्रकट नहीं किया, नद को जहर समझ कर छेश मात्र भी मद नहीं किया, तव बेचारे पामर जीव की धारिक. मिक और श्यक्ति किस गिनती में है है

इस टिए हे चेतन ! श्रुत मदादि कोई भी मद न कर, और निर्भद होकर निसीम प्रस का मागी बन । पूज्य पुरुषों के मामने तो विशेष रूप से रखनी चाहिए। इम से मनुष्य पृजनीय की पूजा के व्यतिक्रम से—पूजा करने में कुछ भूछ करदी हो उस से—जो पाप छगा हो उस पाप से मुक्त हो जाता है।

मान के लिए वाहुवली का हदयमेदक दछान्त बहुत ही विनार करने योग्य है।

वाहुवली का दृष्टान्त।

मानाह्र/हुबळीवद्धो ल्ताभिरिव पादपः। मार्द्वात्तःक्षणान्मुक्तः सद्यः संप्राप केवल्य ॥

भादार्थ—वृक्ष जैसे छताओं से चिरा रहता है उभी माँति बाहुबछी मानरूपी छता से आबद्ध हो गये—वृष गये थे। मगर सरछता के कारण से वे बंधन रहित हो गये। इमसे उन्हें जतकाछ ही केवछज्ञान उत्पन्न हो गया।

बहुबळी की कथा संक्षेप में इम प्रकार है।

वाहुवली चक्रवर्ती भरत के छोटे भाई थे । वहिलक नामा देशके वे खामी थे । भरत जब छः खंड पृथ्वी को जीत कर वापिस अयोध्या में आये तब चक्ररत्ने आयुषशाला में प्रवेश नहीं किया । मंत्रियोंने कहाः—'' महाराज हमें अभी और देश जीतने हैं। क्योंकि जब निज गोत्रवाले ही आज्ञा नहीं मानते हैं तब दूसरा कौन आजा मानेगा?"

मिनयों की बातों से, और चकरत्न क आगुवशान्त में प्रवश्च नहीं करने के कारण से, मरतने बाहुबन्नी के पास दूत भेजा। दूत ग्राहिक देश को देख कर चिकत हो गया। वहाँ उसने हमारों चमरकार देखे। उस देश में भरत का कोई नाम भी नहीं जानता था। 'भरत' शब्द का व्यवहार दियों की साहियों में और काँचलियों म—जो काम किया जाता या उसीक लिए होता था।

चीरे घीरे वह दूत उस देश की मुख्य नगरी 'तक्षशिक्षा' में पहुँचा । बाहुबजी की आज्ञा मेंगवा कर उसने दबोर म प्रवश्च किया । साम, दाम, दह और भेदबाले वचनों से दूतने यथा-योग्य अपना कार्य किया । बाहुबजी दूत की बातों से कुपित हुए, परन्तु दूत को अवध्य समझकर, उस को अपमान के साफ समा से बाहिर निकलका दिया ।

दूतने वाधिस जाकर, निमक मिरच लगाकर बटित घटना धुनाई। और मरत राजा को लडने क लिए तैयार किया। बाहु बली भी उघर लडने को तैयार हो गये। पूर्व और पश्चिम समुद्र आकर जैसे एकनित होते हैं बैसे ही दोनो तरफ की सेनाएँ आमने सामने आ खडी हुई। युद्ध प्रारम होने में कवल आझा ही की देरी थी।

उस समय देवता, यह सोच कर नीच में पढे कि-

युद्ध में विनाही कारण हजारों मनुष्यों का वध होगा। उन्होंने दोनों माइंओं के आपस में युद्ध करने का प्रबंध किया। दोनों का युद्ध आरंभ हुआ। उनका युद्ध देखने के छिए मध्यस्य मानसे, एक ओर देव, दानव, यहा, राह्मस, किलर और विद्याधर खड़े हुए और दूसरी तरफ उन दोनों की सेना। दोनों में पाँच प्रकार का युद्ध हुआ। (१) दृष्टि युद्ध, (२) वाक् युद्ध (३) बाहू युद्ध (४) दंड युद्ध, और (५) मृष्टि युद्ध।

पहिलेके चारों युद्धों में बाहूबलीनं भरत राजा को परास्त कर दिया । इस से राजा भरत का मुख म्छान हो गया । बाहु-बहीने उसको उत्साहित कर मुष्टि युद्ध के हिए तत्रर किया। पहिले भरतने बाहुबली के ऊपर मुष्टि का प्रहार निया, जिससे बाहुबली घुटने तक पृथ्वी में घुप गये; क्षणवार ऑर्ले बंद रहनेके बाद बाहुबढ़ी को चेत हुआ। उनके मुष्टि प्रहार का समय आया । उन्होंने मुक्ता मारने के हिए हाथ उठाया । भरत और बाहुनली दोनों उस भव में मोक्ष जानेवाले थे। इनसे उसी समय इनको विचार हुआ-" यदि भरतके मुक्का लगजायगा तो ततकाल ही यह मर नायगा। खेद है कि, इस विनश्वर राज्य के लिए मैं उभय छोक मे निन्दा कार्य करने के छिए तैयार हुआ हूँ। मगर वैसे ही, ऊँचा किया हुआ हाथ नीचे करनेना उचित नहीं है । " ऐसा सोच कर उन्होंने जो हाथ भरत पर मुक्का मारने के लिए उठाया था उसी हाथ को उन्होंने अपने मस्तक पर डाला स्पोर अपने नेकों का छोच कर छिया। बाहुबड़ी द्रःय और मात्रसे पश्चिह के त्यागी बन गये। कहा है कि—

> इत्युदित्वा महासत्त्व सोऽप्रणी शीघकारिणाम् । सेनैव युष्टिना मूर्फने उद्देघे तृणक्त् कवान्॥

माबार्थ—इस प्रकार सतोगुण के उदिन होने पर, शीव कार्य करनेवाओं में सदैव आगे रहनवाले उपने—बाहुवडीने—उसी -मुष्टिसे वाम की तरह अपने शिरसे बालों को उलाट डाला।

अपने माई को त्यागी हुए देख मस्त महाराजकी इस प्रकार परियति हुई ।

> मरतस्त तमा दृष्ट्वा विचार्थ स्वकुकर्म च । चमृत्र न्यक्षितप्रीकी विविक्षुति मेटिनीम् ॥ १ ॥ शास्त रस मुर्त्तिव आतर प्रणनाम स । नन्ननैग्श्रुमि कोव्णी कोपशेषमिवोस्स्तमन् ॥ २ ॥ स्वनन्दानस्दनसुनेशुणस्तवनपूर्विकाम् । स्वनिन्दामित्यपाकार्पीत् स्वापवादगदौषधीम् ॥ ३ ॥

भावार्ष — मरत प्रहाराम, उनको—बाहुचडी को-बैसी स्थिति म देख-साधु बने देख-अपना कुक्ये विचार नीचा मुँह करक खहे हो गये । नीचा मुख काके खहे हुए वे ऐसे मादम होते पे मानो वे प्रश्वी में घुस जाना चाहते हैं । २—मूर्तिमान शान्नरस अपने माई को भरतने नमस्कार किया। उस समय उसकी आँखोंसे कुछ गरम ऑसू की बूँदे निकल पड़ीं। वे ऐसी मालूम हुई मानो उपने अपने हृद्य में बचे हुए कोप को ऑसुओं के द्वार। निकालकर फैंक दिया है।

३-बाहुबली मुनि के गुणों का स्तवन करने के बाद, अपने अपवाद रूपी रोग की महा औषधि आत्मनिंदा करने लगे।

भरत महाराजने अपने अपनाद रूपी रोग को शान्त करने के लिए आत्म-निंदा करते हुए बाहुवली मुनिसे इसमाँति क्षमा-माँगने लगे:—

धन्यस्तवं तत्त्वजे येन राज्यं मदनुकम्पया।
पापोऽहं यदसन्तुष्टो दुर्मदस्त्वामुपाद्रवम् ॥ १ ॥
स्वर्शाक्तं ये न जानन्ति ये चान्यायं प्रकुर्वते ।
जीवन्ति ये च छोमेन तेषामस्मि धुरंधरः ॥ २ ॥
राज्यं भवतरोत्रींनं ये न जानन्ति तेऽधमाः ।
तेभ्योऽप्यहं विशिष्ये तद्जहानो विदन्निष ॥ ३ ॥
त्वमेव पुत्रस्तातस्य यस्तातपन्यमन्वगाः ।
पुत्रोऽहमि तस्य स्यां चेद् मवामि भवादृशः ॥ ४ ॥

भावार्थ—हे बन्धु मुझ पर द्या करके तुमने राज्य छोड़ दिया इसिछए तुम धन्य हो ! मैं पापी हूँ जिस से कि, मैंने असन्तोष और दुर्भद के वश में होकर तुम को कष्ट पहुँचाया । २—जो लोग अपनी शक्ति को नहीं जानते हैं, जो अन्याय करते हैं और जो लोग से अपना जीवन निताते हैं, उन सब में में धुष्वर हूँ—बढ़ा हुआ हूँ। (अर्थात्—में अपनी शक्ति को नहीं जानता हूँ, अन्याय करता हूँ और लाम क बश में अपना जीवन विताता हूँ।)

२—नो यह नहीं जानते हैं कि, राज्य सभार रूपी दृक्ष का भीज है, व अधम है, परन्तु मैं तो उनसे भी विशेष अधम हैं, क्योंकि में यह जानते हुए भी राज्य का परित्याग नहीं करता हूँ। (इन कथन का अभिप्राय यह है कि, वास्तविक जानकार वहीं होता है जो किसी वस्तु को यदि अभिष्ट समझता है, तो उस को छोड देता है । यगर जो ऐसा नहीं करते हैं और कबड बातें बनात हैं व ससार को ठगनेवाले हैं।)

४-तूही अपने पिता का बाध्तविक पुत्र हैं, क्योंकि तून टनक मार्ग का अनुसरण किया है। मैं भी उसी समय उन का बास्तविक पुत्र कहलाने योग्य होउँगा, जब तेरे समान बन आउँगा।

> ततो माहुबर्लि नन्ता मरत सवरिच्छद । प्ररीमयोज्यामगपत् स्वराज्यश्रीसहोदराम् ॥

मावार्य — तत्पश्चात् मरत बाहुबडी को नमस्कार कर, सप-रिवार स्वर्ग की समानता करनेवाडी क्षयोष्ट्या नगरी में गये। मुझ को छज्जा मालूम हुई । अस्तु । मानी कभी अन्यथा होने--वाला नहीं है । "

तत्पश्चात्---

इदानीमिष गत्वा तान् वंदिष्येऽहं महामुनीन् ॥ चिन्तयित्वेति स महासत्त्वः पादमुदक्षिपत् ॥ छतावि बुटितेष्वभितो घातिकर्मेषु ॥ तिसम्वेष पदे ज्ञानमुत्पेदे तस्य केवलम् ॥

भावार्थ—' अब भी जा कर मैं उन महामुनियों को बंदना करूंगा।' ऐसा सोच कर महा सत्वशाली बाहुबली मुनिने जैसे ही चलने के लिए वहाँ से पैर उठाया, वैसे ही चारों तरफ लिपटे हुए लता तंतुओं की भाँति उन के घाति कर्म भी नप्ट हो गये। और उन को केवलज्ञान हो गया।

उक्त दृष्टान्त से विदित होगा कि बाहुबड़ी के समान सत्व-धारी-शक्तिशाड़ी-महामुनि के तपः तेज को भी मानने द्वा दिया और उन्हें केवछज्ञान नहीं पैदा होने दिया, तब पामर मनुष्यों के धर्मध्यान को नष्ट कर दे इस में तो आर्थ्य ही किस बात का है ?

और इसी लिए मोक्षामिलाषी मनुष्यों को मान नहीं करना चाहिए। यदि प्रमाद से, या अज्ञान के उदय से मान आ मी भाय तो बाहुनजी महाराज के इस उदाहरण का स्मरण कर सान का त्याग करना चाहिए और आत्मानडी बनना चाहिए।

एकान्त में नेठ कर घडी मर आत्य-साक्षी से विचार किया जाय तो यह बात हम, अनुमदिस्द्ध मालूम होगी कि, मान का फड मनुष्य को तत्काल ही मिठ जाता है। जिम बस्तु का मनुष्य गर्व करता है, उसी बस्तु में, योडी समय बाद, मनुष्य को, विकार उत्त्वल हुआ मालूम होता है। समद है नि, निसी क पुण्य का तीव उदय हो, उसक कारण उसे लिमिशन का फल न भी मिले। मगर यह तो निश्चित है कि, भवान्तर में उसे लयने इस्त-मान का फल श्वद्यमेव मोगना पडेगा।

यह बह हैं तो भी अत्युक्ति न होगी कि, अभिमान मि
ध्यात्म का पिता है-मिध्यात्म को उत्पन्न करनेवाला है। क्यों
कि मान चर्मात्मा महत्यों के मन रूपी मदिर में गुमकर अपनी
कदामह रूपी दुर्गवी फिलाता है-और सद्धावना रूपी छुगविसे
नष्टकर देता है-उसमे-कदामहसे-महत्य की तत्वानवपण चुद्धिसमान दृष्टिसे विवकपूर्वक पदार्थ क स्वरूप को देखने की चुद्धि
नष्ट हो नाती है। इस से वह बस्तु का स्वरूप सिद्ध करने में
कहाँ उसकी मति होती है वहीं युक्ति को खींच ले जाता है।
चुक्ति निस और चुद्धि को ले जाना चाहती है-चुक्ति से निस
प्रकार वस्तु का स्वरूप सिद्ध होता है-वेसे वह नहीं होने देता।

जिस को कदाग्रह रूपी दुष्ट ग्रह लग गया, उम के लिए समझना चाहिए कि इम के दिन बुरे हैं—इस का भाग्य उच्टा हो गया है। क्यों कि कदाग्रही मनुष्य के इद्य में कभी सिंद्द-चारों की स्फूर्ति नहीं होती है।

कई वार कदम्प्रह को कुठार, अग्नि, विष, पत्यर, मिट्टी, राख, रोग, शोक आदि की नो उपमाएं दी जाती हैं। वे वाम्तव में यथार्थ हैं-ठीक हैं। क्यों कि कुठार- कुल्हाड़ी-जैसे वृक्षों को नाश करता है, वैसे ही मान भी सद्व्यान रूपी वृक्ष का नाश कर देता है। अग्नि जिस प्रकार छता समूह का नाश कर उमे फूछ फछ देने से वंचित कर देती है, उसी तरह जिस के हृद्य में बदाग्रह रूपी अग्नि रंगती है वह सङ्घावना रूपी बेछ का नाश कर, समता रूपी पुष्य और हितो॰देश रूपी फल पाने से मनुष्य को वंत्रित कर देती है। विष जैसे मनुष्य के अवयवों को ढीले बना कर अनंत वेदना देन के बाद उसका प्राण हेता है इवी प्रकार जो मनुष्य कदाग्रह रूपी विष का पान कर लेता है; उनके सम्यग् ज्ञान रूपी शरीर के अवयव शिथिल हो जाते हैं; वह अज्ञान हो जाता है; दृष्टिता रूपी वेदना होती है और अन्त में उम के शुम भाव प्राण नष्ट हो जाते हैं। पत्यर में जिस माँति जल-बिन्दु प्रविष्ट नहीं हो सकता है उसी तरह जिसका हृदय कदाग्रह से पत्थर समान हो जाता है उसमें तत्व-जल प्रविष्ट नहीं हो सकता है। मिट्टी जैसे कांचन को मिलन करती है वैसे ही कदागढ़ रूपी मिट्टी भी स्वच्छ आत्मा को कमरन से मिलन बना देती है । वृतादि पटार्थी में महप-राव गिर जाने से जैसे व व्यर्थ हो जाते हैं, इसी मॉति, मतुष्य क इन्य में परमार्थ वृत्ति रूपी जो छून होता है उन को मान रूपी रास गिर कर, व्यर्थ कर डेता है। जैसे ज्वसादि रोग निस श्वरीर में होते हैं. उर शरीरी को भिष्टान, छून, दूरव भादि पदार्थ रुचिकर नहीं होत है. वैसे ही जिम का हृदय कराज़ह रूपी रोग सं बीमार हो जाता है उस मतुष्य को पाय पड़ाई रूपी मिठाई, तत्व रुनि रूपी दूच और विवक रूपी छूत अच्छे महीं इमन हैं। शोक रूपी शकु-काँटा-मिन क श्वरीर में उस नाता है उस के मन वयन और काय म्छान हो नाते है. इसो तरह बदाप्रह रूपी शोक मिमी हदय में प्रविष्ट होता है। उसक हृदय में देव, गुरु और धर्म इस तिपृटि क लिए ग्लानि रहा काती है। अर्थात् सुगुरु, सुदेव और सचर्म को वह नहीं पहिचान सकता है।

इस प्रकार उक्त विशेषमों महित बदायह है। मृश्रु भीवोंने अभिमान को छोड दना चाहिए। नहाँ अभिमान का नाश हो नाना है वहाँ क्दायह प्रविष्ट होन का साहस नहीं कर सफना है। क्यों कि कारण विना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। इसि अभिमान से दुर्योघन की कैसी दुर्गित हुई थी ? दुर्योघन का हाल बच्चों से वृद्धों तक सब जानते हैं।

श्री महावीर भगवान के जासन में बत, नियम, स्वाध्याय और इन्द्रिय निग्रह करनेवाले कई मुनियों के भी निन्हव की छाप लगी थी। उस के मूल कारण की जाँच करेंगे तो मालूम होगा कि वह कदाग्रह था।

अभिमान ही से वितंदावाद कर के मनुष्य अपने जीवन को व्यर्थ नष्ट कर देते हैं। वे परमव में अनेक दुःख उठाते हैं। उस समय अभिमान उन की रक्षा नहीं करता; प्रत्युत जीव उस के कारण एक कोड़ी का हो जाता है।

निरिममान पुरुष अहंकार, ममकार के रात्रु होते हैं। वे सत्य के पक्षपाती होते हैं। उन के हृदय पर विवेक, विनय, राम, दमादि का प्रकाश छा जाता है। जिस से वे वास्तिविक ज्ञान दर्शन और चारित्र को देख सकते हैं। इसी माँति इन्हें अन्य को भी वे दिखा सकते हैं। जिस समय मान का उदय नहीं होता उस समय मनुष्य गुणी के गुणगान कर सकता है।

रवयंगुणी और गुणानुरागी पुरुष ही चारित्र और दर्शनगुण की प्राप्ति कर सकते हैं। इस के विपरीत अभिमान पर्वत पर चढ़े हुए गुण-द्वेषी मनुष्य वास्तविक वस्तु को न समझ सकने के वारण मिथ्यात्व की भूमि में स्थित होते होते हैं। श्रीमद् यञ्जोविजयर्जा महाराज अपने ' मार्गद्वाजिशिका ' नामा प्रय में रिखते हैं ----

> गुणी च गुणराभी च गुणद्वेषी च साधुषु ॥ श्रुयन्ते व्यक्तमुन्कुष्टमव्यमाधमबुद्धयः ॥ ६० ॥ ते च चारिजसम्धनस्वमिध्वावर्धनमृमयः ॥ अतो द्वयो प्रकृत्येव वर्तितव्य ययाबरुम् ॥ ३० ॥

भावार्ध—गुणी, गुणाञ्चराणी और साधु—हेषी ऐसे तीन प्रकार क महत्य, स्पष्टतया—सुने जाते हैं। व क्रमण उत्तम, मध्यम और अध्य होते हैं। व ष्टानिज, सम्यवस्व और विध्या-दर्शन की भूमि पर हैं व क्रमण चारिजवान, सम्यवस्ती और मिध्याहृष्टी होते हैं। इस छिए विवेकी पुरुषों को चाहिए वि, व यथाशक्ति प्रथम के दो प्रकार के सार्यों पर चछने का प्रयत्न करें।

भगवान ने क्रोष और मान की व्याख्या करने के बाद भाषा महादेवी का स्वरूप इस प्रकार प्रकट किया था ।

माया का स्वरूप।

े माया का सामान्य अर्थ होता है कपट, प्रपच, छछ, उगी, दगा, विश्वासभात आदि । जो मनुष्य माया से मुक्त हैं वे

ि एक्तरगण्डी व द्वार गण्डी प्रमान

सदैव संसार से मुक्त रहते हैं और जो माया से वॅघे हुए हैं के सदैव संसार में वॅघे ही रहते हैं। आतम—कल्याण की इच्छा रखनेवाले मनुष्यों को सदैव माया से दूर रहना चाहिए। माया की जाल में जो मनुष्य फँसे होते हैं वे सदा सत्यव्रत से वंचित रहते हैं और अपने किये हुए दान, प्रण्य, व सुकृत के फल से निराश होते हैं। माया सारे दुर्गुणों की खानि है।

कहा है कि—

असृनृतस्य जननी परशुः शीलशाखिनः । जनमभूमिरविद्यानां, माया दुर्गतिकारणम् ॥

भावार्थ—माया, झूठ की माता है, ब्रह्मचर्य रूपी वृक्ष को काटनेवाली कुल्हाड़ी है; अविद्या की जन्ममूमि है और दुर्गति का कारण है।

मायावी मनुष्य अपना अभिमान रखने के छिए जूठ बोछते कभी नहीं रूकता । इतनाही नहीं झूठ बोछने में वह अपनी बीरता समझता है । अपने आचार विचारों को भी वह निर्मीक होकर छोड़ देता है । निन्दनीय दुर्गुण माया से प्राप्त होते हैं । दुर्गित तो इस से सहज ही में हो जाती है ।

आज यह विश्वास नहीं हो सकता कि, इस पंचम काल में भी कोई मायाचार से वचा हुआ है। इम राक्षसी के पंजे में सब ही फँसे हुए हैं। प्राय: देखा जाता है कि मनुष्य अपने कार्यों को टीक बताने का बहुत बड़ा प्रयस्न करते हैं, परन्तु होता इससे उच्टा है। वे भाषा रूपी नागिन को अपने हृदय में धारण कर आत्म-कल्याण के हेतु रूप तप, सपमादि कार्यों को शणवार में नष्ट श्रष्ट कर देते हैं।

छोगों में स्वाति पाने के छिए वे अनेक प्रकार क रष्ट उडाने में आनद मानते हैं। आत्मधाती होने का दौग कर महापूरुप बनने की छाछता रखते है। परन्तु वास्तव में देखा आय तो वे आत्म-चलेशी बन, ससार सागर में सतानेशाछी विप-क्रिया साधन बनने में अगुआ बनते है। ऐसे मतुष्पों को उग बह कर आत्म-चल्रप स उगाये हुए जहना चाहिए। ऐसे जीव विचारे थोडे के छिए बहुत खो देते है। इसके छिए ' हद्यम-दीपपुर्त्त्रिशिका में भी उपदेश दिया गया है वह वास्तव में अनुकरण करने योग्य है।

> कार्य च किं ते परदोपदृश्चा, कार्य च किं ते परविन्तया च । युधा कथ खिद्यसि बाल्डुद्धे ! कुरू स्थकार्य त्यन सर्वेगचत् ॥

भावार्थ—हे नीव ! दूनरों के दोप देखने से द्वस को क्या भतटब है ² दूनरों की चिंता करन से पी तुझे क्या है ² हे बाल बुद्धिवाले ! न्यर्थ दुःख क्यों करता है ? तूं अपना कार्य कर, दूसरा सब कुछ छोड़ दे ।

उक्त श्लोक के माव को अपने हृदय पर लिख लेना चाहिए; तदनुसार चळ आत्महित करना चाहिए। अमृत क्रिया का आश्रय लेना चाहिए। मगर यह उसी समय हो सकता है, जब माया का त्याग कर दिया जाय। इसलिए राक्तिभर माया का त्याग करने की चेष्टा करना चाहिए।

मायावी मनुष्य अपने आत्मा ही को घोला देते हैं। कहा है कि—

> कौटिल्यपटवः पापा मायया वकवृत्तयः ॥ ' भुवनं वञ्चयमाना वञ्चयन्ते स्वमेव हि ॥

मावार्थ—कुटिलता—कपट—करने में चतुर और माया सें नगुले के समान वृत्ति धारण करने वाले पापी लोग जगत को ठगते हुए अपने आप को ही ठग छेते हैं।

अव भिन्न २ प्रेफार की माया का-प्रपंच का-स्वरूपवर्णन किया जायगा । यहां पहिछे राजप्रपंच का विचार किया जाता है । कहा है कि:—

कूटषाऱ्गुण्ययोगेन छछाद् विश्वस्तवातनात् । अर्थछोभाच्च राजानो वञ्चयन्तेऽखिलं जगत् ॥ मारार्थ — करटपूर्वक पाइतृण्ययोग सर्यान् सि आहि, उन कर क छछ से विश्वासु पुरुषों क घात काने स एव अर्थ के छोम से राना छोग मगन् को ठगने हे, अतएव व रागा नहीं है, किन्तु सच्छाच रक ही है।

ध्य मुनिनेप को घारण कर क छोग केसे दुनिया को टाते हैं १ इस का विचार किया जाना है। वहा है कि—

ये छुन्वित्ता विषयादिमोगे बहिर्विरागा इटि बद्धराग ॥ ते दाम्भिना वषस्तान्त्र घुती मनाप्ति ओकस्य तु रज्जयन्ति ॥

मावार्य-अन का ट्रव्य विषयादि योगा में छुज्य हो रहा है, को अन्तरण से रागी हैं और दिलान वैरागी हैं, व करदी है, पराध्यदी पूर्त हैं। व तो क्वड छोगों क विस्त को प्रसन्त करन ही में छो रहते हैं।

पाठकों को बाहा होगी कि, होग क्या मूर्न है तो ऐसे पूर्व होगों की बागों पर किशान करते हैं दिन कर उत्तर में हम इतना ही हहा बाहन हैं कि नेता हो होता है। कहा है कि—

> मुग्षय छोडोऽपि हि यत्र माँ। निर्शाशन्त्रप र्शन वरीति ।

धूर्तस्य वाक्येः परिमोहितानां केषां न चित्तं श्रमतीह लोके ॥

मानार्थ—लोग मदिक हैं-मोले हैं। वे जिस मार्ग पर च-लाये जाते हैं उसी पर चलते हैं और उसी में आनद मानते हैं। क्यों कि इस संसार में धूर्त लोगों के वाक्यों पर मुख हो कर किन लोगों का चित्तश्रम नहीं हो जाता है ? (एक वार तो सन का हृदय अवश्यमेव श्रम में पड़ जाता है। कपटी साधु जितना अनर्थ करता है उतना औरों से होना कठिन है।)

मारतवर्ष में लगमग नावन से—अड़ावन लाख के लगमग नामधारी साधु है। उन में से कई ऐसे हैं कि जिन्हों ने कीर्ति और धनमाल आदि के आधीन हो कर अपने आचार को छोड़ दिया है; और उन्मत्त हो शास्त्र मार्ग का पित्याग कर स्वेच्छा-चार का वर्तीय कर रहे हैं।

हिन्दु धर्म शास्त्रों में—मनुस्मृति, क्रमेपुराण, वराहपुराण, मत्स्यपुराण, और नरसिंहपुराण आदि ग्रंथों में वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था है । उस व्यवस्था में सन्यासियों के लिए जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार, हम देखते हैं कि वे नहीं चलते हैं । हम थोड़ासा उस व्यवस्था का यहां उल्लेख करेंगे ।

नर्सिंहपुराण में ६० वें अध्याय के २९३ वें पृष्ठ पर दिला है कि,—

> तत. अशृति पुत्रादी सुखलोमादि वर्नयेत् । दयाच भूमावुदक सर्वमृतामयङ्करम् ॥

मावार्थ— उस के बाद-मञ्चल्य वानप्रस्थाश्रम को छोड कर सम्पासी बनता है तब से-यावज्जीवन-मरण पर्यत-पुत्रादि के प्रुल का और छोम का त्याग करें, पृथ्यी पर मशाञ्चली छोडे और सर्व प्राणियों को अपय करने वाली हो ऐसी प्रतिज्ञा करें । "

दीक्षा से मरण पयन्त प्रत्न, प्रत्नी, चन, दौरत आदि किसी
पर किसी भी तरह का राग माद न रक्के और न किसी जीव
को दु ल पहुचाने वाली प्रवृत्ति ही करे। यानी इस प्रकार का
व्यवहार करे जिस से किसी जीव को पीडा न पहुचे। इस याक्य
से हिंसा प्रवृत्ति का निषेष किया गया है।

और भी भन्यान्य प्रशाणों और स्मृतियों में छिला है.

न हिंस्यात् सर्वे भूतानि नातृत वा बदेत कवित् । नाहित नाप्रिय ब्रूपात्र स्तेन स्यात् कथवन ॥ १ ॥ तृण वा यदि वा ज्ञाक सृट वा नरुमेव च । वरस्यापहरून् जन्तुर्नरक प्रतिषद्यते ॥ २ ॥ भावार्थ—-किसी प्राणि की हिंसा न करना; लेश मात्र भी झूट न बोलना; अहितकर और अप्रिय भी न बोलना और लेशमात्र भी चोरी न करना चाहिए।

२-मो प्राणी दूमरे का कुछ भी-चाहे वह शाक हो, त्रास हो, मिट्टी हो या जल हो कुछ भी हो उसे-हरण करता है वह नरक को प्राप्त करता है-नरक में जाता है।

उक्त शोकों के अर्थ का मनन करने से प्रतीत होता है कि वर्तमान समय में, सन्यासी, उदासी, निर्मां खाकी आदि की जो प्रवृत्ति हैं, वह आत्मिक धर्भ के विरुद्ध है; क्षत्रिम शोच का पाउन करनेवाजी है; उन्मार्ग का पोषण करनेवाजी है। इतना ही नहीं, जो वास्तविक साधु और त्यागी हैं उनके ऊपर आक-मण करने में भी उन छोगों की प्रवृत्ति होती है।

एक छोटेसे सारगर्भित वाक्य से साधुओं और गृहस्यों का आचार पाठकों के समझ में आ जायगा। कहा है कि:-

' गृहस्थानां यद्भूषणं तत् साधूनां दूषणं । 🦪

(गृहस्यों के लिए जो भूषण है वही साधुओं के लिए दूषण है।)

उदाहरणार्थ—धन, माल, स्त्री, प्रत्र, परिवार आदि निस गृहस्य के होते हैं वह भाग्यशाली समझा जाता है; ये उस के भूषण समझे जाने हैं, पग्न्स येही यदि साधुओं क पास होने हैं तो उनके टिए दूसण हो जाते हैं। गृहम्ब्यी घोदागादी, मोटर आदि बाहनों पर चटते हैं तो उन के टिए यह शोमास्पद होता है, परन्तु यदि साधु इन पर स्वारी करते हैं तो वे निन्टा के माजन बनते हैं।

समाम विवारकी ज्योगी, मोगी, ज्ञानी, ज्यानी और अभिमानी यह बात स्वीकार करेंगे—ग्रुटिक पूर्वक स्वीकार करेंगे कि—रेड में सवारी करनेवाड़ा अपने वर्ष को मुरक्षित नहीं रख सकता है। रेड की सवारी किये हुए किसी भी ज्यक्ति को—पूर्विमों में से किसी भी दर्शन के भाननेवाड़े को—पूजिए वह अनुभव सिद्ध यही बात कहेगा कि—रेड में वर्षावार की रक्षा नहीं समती है। जब गृहस्यों के डिए यह बात है तब साधुओं के वर्षावार प्रसित्त न रहे इस में आव्यर्थ ही क्या है ।

यह बात निश्चय है कि पट्दर्शन के सब साधुओं के नियम समान ही है जैसे-अहिंसा, सत्य, बोरी नहीं करना, नहावर्य और निस्पृहता। श्रीमद हरिशदसुरिनी महाराज फमीते हैं —

> पद्येतानि पवित्राणि सर्वेषा घर्धचारिणाम् । अर्हिसासत्यमस्तेय त्यागो मैशुनवर्जनम् ॥

मावार्थ-सारे घर्मानुयायियों के लिए पाँच (वत) पवित्र हैं।

उन के नाम ये हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय—चोरी नहीं करना, त्याग—निस्पृहता, और मैयुनवर्जन—त्रहार्चय ।

खेद है कि-उन में से कितने ही साधुओं ने अपने धर्मा-नुसार आचार विचार रखना छोड़ दिया है; मधुकर वृत्ति का त्याग कर दिया हैं; और येन केन प्रकारेण अपने उद्र की पूर्ति कर साधुनाति पर कडंक डगाया है और डगाते हैं। सत्य-मार्ग के प्रकाशक, मोक्षमार्ग के सावक, कर्मशत्रु के नावक, शत्रु और मित्र दोनों पर समान मान रखनेवाले, संवारसागर से भन्य जीवों को तारनेवाले, रागद्वेष से मुक्त, कंचन और काभिनी-धन भौर स्त्री-के त्यागी और वैरागी आदि अनेक गुणधारी माधुओं पर वे आक्षेप करते हैं; सत्याचार की निन्दा करते हैं और मोले लोगों को ठगते फिरते हैं। यद्यपि अन्त में सत्य बात प्रकट होती है; तथापि थोड़ी देर के छिए तो संसार अवस्य भ्रम में पह जाता है। कहयों ने तो वास्तविक मार्ग की निंदा करने के छिए कई ·तरह के श्लोक जोड़ डाले हैं। उदाहरणार्थ—

> हस्तिना ताड्यमानोऽपि न गच्छेजीनमंदिरम्। न वदेद्यावनीं भाषां प्राणैः कण्ठगतैरिष।।

भावार्थ—हाथी मारने को आया हो तो भी जैनमन्दिर में ·(अपनी जान बचाने के छिए भी) न जाना चाहिए। और क्रम्रतमन प्राण हों-मरणासन्न हो-तो भी यवनों की भाषा नहीं बोलना च'हिए ।

इस न्होंक के उत्तर में यदि कोई जैनाचार्य भी इन तरह के न्होंक की रचना कर डाले तो वह अदुचिन नहीं कही जा सकती। जैसे—

> र्सिहेनाताख्यपानोऽपि न गच्छेच्छेत्रपन्दिरम् । न बदेद् हिंसिनी मापा प्राणे कण्डगतैरपि ॥

भावार्थे—िर्तिह मारने आया हो तो भी शिव के मदिर में नहीं आना चाहिए, और कण्ड गत प्राण हों तो मी हिंपक भाषा नहीं बोळना चाहिए।

महारायों । देवबृद्धि से कैसे कैपे आक्षेप किये जाने हैं ।
उत्तर के दोनों स्क्रोक अग्राह्म हैं । ये दोनों स्क्रोक क्या हें । ये दोनों स्क्रोक क्या हें । ये दोनों स्क्रोक क्या हें ।
इसदिह, केशाकेरिश और ग्रुप्टाप्रिट गुद्ध है । वस्तुत, देवा नाय तो किसी अप्टम्युद्धिवाले ने जैनियों पर उक्त प्रकार का आसंप
किया है । क्यों कि यह स्क्रोक न कहीं किसी स्पृति में है और
न किनी पुराण में ही । स्पृति या पुराण में इस स्क्रोक का न
होना ही बताता है कि यह किमी उच्चृत्व वृत्तिवाले की स्रृति है । अपनी उच्चृत्वलाले को कृति
है । अपनी उच्चृत्वलता को निर्दाप प्रमाणित करने और ससार
में अन्य उत्पन्न करन के लिए यह स्क्रोक बना हाला है ।

इस का एक कारण और भी है। जब जैनमुनि तरस्य वृत्ति से जगत् के जीवों को वास्तविक उपदेश देने छो तब नामधारी बाह्मणों की उगी प्रकाश में आने छगी और उन की आमदनी में धका पहुँचने छगा, तब उन्हों ने जैनधर्म पर चार अनुचित आक्षेप—कडंक—छगा कर जीवों को सत्योपदेश से वंचित कर दिया।

> प्रथम कलंक यह कि-जैन लोग नास्तिक हैं। दूसरा कलंक यह लगाया कि-जैनी मलिन हैं।

तीसरा कलंक यह लगाया कि—जैनियों के देव नंगे हैं। चोया यह कि—जैनी ब्राह्मणों को अपने मंदिर में अपने मंदिर में

पाठक, विचार कीजिए कि जो जैन गृहस्य और जैन-साधु सदैव वैराग्य वृत्ति रखतं है; और जप, तप, संयम, ज्ञान, ध्यान आदि की की हजारों प्रकार की क्रियाएँ करते है उन जैनियों को नास्तिक बतानेवाला स्वयं कैसा धर्मा-तमा हो सकता है ?

दूसरा आक्षेप है मिलिनता का । मगर यह मी ठीक नहीं है । क्यों कि जैन लोग अशुद्ध आहार व्यवहार नहीं करते । भोजन करते हैं शोधके साथ । जल व्यवहार में लाते हैं अच्छी तरह से लान कर और मगवान का पूजनपाठ भी वे भर्छी प्रकार से स्नान कर चदन वा लेप कर के । ऐसा व्यवहार करम वार्ड जैन को यदि मिलन कहें तो फिर दु-निया म शुद्ध कौन है है शास्त्रक में तो मिलन वहीं होता है जो वर्ष के बहाने जीव हिंसादि अकार्य कराता है, लोगों, वो नरक में बकेटता है और आप भी लन के साथ गिनता है।

जैनों के देव नमें है। यह आक्षेप भी उन का निर्मूछ ही है। वर्षों कि यदि कोई जैन श्वेतावर मूर्तियों को देखेगा तो उस को ज्ञात हो आयगा कि व नगी नहीं होती है। उन की किट पर कच्छ होता है। खगिष दिगवर आम्नाय की मूर्तिया नग्न होती है, परन्तु जैनेतर मूर्तियों से ग बहुत ही उसे दरज्ञ की होती है। शवर और विष्णु की मूर्ति को यदि देखोगे तो विदित होगा कि उन में किमी भी प्रकार रा मन्मान दर्शक चिन्ह नहीं है। इस में इन्ड अद्युक्ति नहीं है।

अब हम इस बात का विद्योप विवेचन नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से एक तो निदा में उतरना होता है, जिममे प्रथ टिखने के उदेश में बाधा पहुँचती है, दूसरे विषयातर होने का मी मय है।

चीया कलक यह है कि, जैन ध्यपने मन्दिरों में ब्राह्मणों का चलिटान करते हैं। इस का उत्तर अनस्य स्वय दे रही है। सब जानते हें कि जैन एक कीटी को मारने में भी महा पाप समझते हैं। जो एक कीडी मारने में भी महा पाप समझते हैं। वे ब्राह्मणों को-पंचेन्द्री जीवो को मारे यह सर्वथा असंभव है।

मेरी लगमग पनास नरस की उम्र हुई है। अपनी इस आयु में मैंने प्राय: जैनशास्त्र पढ़े हैं। मगर मुझे उन में कहीं भी ऐमी नात लिखी नहीं मिली। अन मी यदि कहीं ऐसी नात लिखी मिल जाय तो में जैनशास्त्रों को कुशास्त्र मानने के लिए तैयार हूँ। नचपन ही से मैं मानता हूँ कि जिन शास्त्रों में नलिइन-पंनेदियन का प्ररूपण होने नह शास्त्र कुशास्त्र हैं।

जैनियों के तो नहीं, मगर हिन्दु शास्त्रों के अन्दर तो यज्ञ, श्राद्ध, देवपूजा आदि कार्यों में विलद्धन करने की आज़ा है। कई स्थानों से नरमेष और काली के आगे नरविल की बातें हमें सुनने को मिली हैं। मगर अब तो नीतिकुणल बिटिश राज्य के प्रताप से यह अन्याय सर्वधा नष्ट हो गया है। इसी तरह हिन्दुस्तान में से यदि सारी हिंसा बंद हो जाय तो बिचारे मूक-वे जबान-प्राणियों को समयदान मिल और माथ ही मारत के लोगों को दूम, घृत और उन के कपड़े विशेष प्रमाण में मिलने लगें।

मगर इतमाग्य भारत का अभी ऐसा छुदिन नहीं आया है कि जिस से वह देश, काछ का विचार करके ऐसे कुरिवार्जो को मेट दे और भारत में सब प्रकार से आनद का प्रसार होने दे। अस्टु।

हमने, जैनों पर जो कलक लगाये गये हैं उन का उत्तर दिया है। पाउकों से भन्नतोघ है कि वे उन अर्द्धविदाध लोगों से दूर रहें कि जो सत्यवक्ताओं पर कलक लगा कर उनके उप-देश से लोगों को विचन रखते हैं। और सत्य मार्ग दिखाने वालों क सहवास में आवे।

अब अस्य मात्र मायाची और घूर्त बाहाणों का स्वरूप समझाने के छिए न्छोक दिया जाता है —

> तिलकेश्चेद्रवा मने सामतादर्शनन च । अन्त शूया बहि साश बद्धयन्ति द्विजा जनम् ॥

भावारी—तिलक और छुद्रासे और दुर्बलता के दौगत, शुन्य अन्त करणबाले मगर कपासे अले होने का दौंग बताने बाले बाक्सण मञ्चर्यों को टगते हैं।

श्राहिमादि दश प्रकार के तत्य घर्म को छोड, आहबर में भानद माननेवाले नामधारी बाह्मण, वास्तव में बाह्मण शब्द को छाद्धित कानेवाले प्रत्य-च्ये तिलक लगा, हाप में दमीसन हे, बगल म प्रस्तक दबा मोले लोगों के सामने शान्त मुद्दा धारण करते हैं, अशुद्ध बद मत्र उचारण वर कल्पिन अर्थ बताते है, यजमान के मामने अपनी द्रिद्रता प्रकाशित कर, स्वोदर पूर्ति के हिए अनेक प्रकार के प्रपंच ग्चते हैं और छोगों को उगते हैं।

हमें विचारे ऐसे ब्राह्मणों पर दया आती हैं। वे अपनी कृतियों से लोगों के कर्जदार होते हैं; और कर्जदारी चुकाने के छिए बारबार जनम और मरण के कप्ट भोगेंगे। इसी माँति ऐसे ब्राह्मणों को दान देनेवालों को भी अपना कर्जा वसूल करने के छिए जनम, जरा, मृत्युपूर्ण इन संनार में जनम लेना पढ़ेगा। जनम है, वहाँ मृत्यु भी अवश्यं भावी है। पाराश्चर स्मृति का निभन लिखित स्लोक सदा दाना के ध्यान में रखने योग्य है।

> यतिने कास्तनं दत्ता ताम्बूलं ब्रह्मचारिणे । चौरेम्योऽप्यमयं दत्वा स दाता नरकं ब्रनेत् ॥

मावार्थ— जो यित को-साधु को-धन देता है; ब्रह्मचारी को ताम्बूछ देता है; और चौरों को अभय देता है वह दाता नाक में जाता है।

इस श्लोक से स्पष्ट है कि जो जिस चीज के योग्य हो वही चीज देना चाहिए। उसके विपरीत देने से दाता नरक में जाता है।

बहुतसे हिन्दु शास्त्रों में यह बात बताई गई है कि. ''त्रा-ह्मणों की पूजा करना चाहिए; क्योंकि ब्राह्मण सुपात्र हैं।" साय ही उन में बाह्मणों के गुणों का वर्णन करदिया गया है। जैस —-

> त्राहाणा ब्रह्मचर्थेण यथा शिल्पेन शिल्पिक । अन्यथा नाममात्र स्यादिन्द्रगोपन्तु कीटवत् ॥

भावार्थ — मेंसे शिहिए विद्या क होने पर ही हम उसको शिह्मी बनाने हैं वैसे ही जो ज्ञानक वे पाडता है वही ज्ञासवारी पहडान योग्य है। अन्यवा तो इन्द्रगोप नामा कीडे की माँति वह नाम मान का कीडा है।

गुण के विना कोई गुणी नरीं कहा नामकता। यदि नाम भान्नहीं स कोई वैसा हो नाम तो कित महत्य का नाम 'ईखर' भी है! इसन्पि महत्य भी ईथर की माँति क्यों नहीं पूना जाता है! इसी माँति बाह्यण के योग्य निम में गुण न हो वह बाह्यण कुछ में जन्मने से और बाह्यण नाम धारण करने से पून्य नहीं हो सकता है। उसनो बाह्यण करना भी कात्रित है। महानी क यावय 'जन्मना जायते शुद्धः।' (जन्म से मम ही भूद होते हैं) से भी यही भिद्ध होता है कि, जन्म स कोई बाह्यण नहीं होसनता है।

तान्वर्ध यह है हि, पर भगह गुणरा मान होता है, मन्म रा नहीं। ग्मडिण मान सभी बादण को मिछना चाहिए कि निम में सत्य, सन्तोष, तप, जप, घ्यान, ज्ञान आदि गुण होते हैं। कहा है कि:—

> सत्यं वहा तभो वहा वहाचेन्द्रियनिष्रहः । सर्वभृतद्या वहा हे।तद् वाह्मणडक्षणं ॥ १॥ सत्यं नास्ति द्या नास्ति नास्ति चेन्द्रिह निष्रहः । सर्वभृतद्या नास्ति हे।तचाण्डाडलक्षणम् ॥ २ ॥

भावार्थ— सत्य बहा है, तप बहा है, इन्द्रियनिग्रह बहा है और सब प्राणियों पर दया करना बहा है। ये ब्राह्मण के छ-सण हैं।

२-सत्य का न होना, दया का न होना, इन्द्रियनिष्रह का न होना, और सब प्राणियों पर दया का न होना; ये चा-बहाल के लक्षण हैं।

बाह्मण किस को कहना चाहिए ? इस के संबंध में शासन कार अनेक श्लोकों द्वारा कथन कर गये हैं । वास्तव में देखा जाय तो छोग पूज्य की पूजा करते हैं । 'पूजितपूजकों स्रोक: । ' जो नाम मात्र के बाह्मण हैं वे उत्पर नताये हुए इन्द्रगोप नामा कीड़े के समान है ।

इन्द्रगोप नाम के कीड़े वर्षा के प्रारंभ में होते हैं! उन का रंग छाछ होता है। उन का नाम यद्यपि इन्द्रगोप-इन्द्र का रक्षक है, तथापि उन विचारों में इतना मामर्थ्य छोड़ कर अपनी रक्षा वरने जितना भी सामर्थ्य नहीं है । उन को कौए उठा छे जाते ईं और बुरी तरह से मारते हैं ।

इस प्रकार यदि कोई नाम मात्र के छिए ही आहाण हो, तो उस बिचार को अन्न, बख दे कर छुखी करना चाहिए! प-गर उस को छुपान समझ कर उस के छिए चनमाछ छुम्ना किसी भी तरह स उचित नहीं है। गुर तत्वािकार म इस पर और विशेष रूप से विवचन किया नायगा।

अब व्यापारी वर्ग केवा प्रथम करते है इस पर विचार किया जायगा । कहा है कि---

> कृटा कूरतुलामानाशुक्तियासातियोगत ।-वश्चयन्ते अन मुग्ध मायामानो विग्गुनना ॥

भावार्थ—मायाचारी पाखडी बनिए छोग खोटे तोनों और खोटे मार्गो से, शीघ किया से सातियोग से यानी ७३ न्नावनी किया से मुर्ख नोर्गो को उनने हैं।

मिन्यों की ठगी दुनिया में प्रसिद्ध है । चचल झम्प क रिए, कई बार य निधल वर्ष को चेवन में भी आगा पीला नहीं करते हैं । जो उन पर विश्वास स्वता है उस को तो व पूरी ताह से ठगते हैं । नीति और वर्ष दोनों को व जलाइन्हों दे देते हैं, तो भी हम देवन है कि उनमें से कड्यों को पेट पर साने के लिए भी नहीं मिन्नता है है ऐसे ज्यापारीयों को ध्यान में रखना चाहिए कि जिस देश में ज्यापारी एक ही तरह के नोले और माप रखने हैं; व नीति पूर्वक ज्यापार करते हैं उस देश में सब ही—राजा, प्रजा और ज्यापारी, धनी होते हैं, इज्जतदार होते हैं और छुखी होते हैं।

प्राचीनकाल में अपना यह मारत देश, धर्म, कर्म, न्यापार, कला, कौशल, विनय, विवेक, विद्या आदि मन नातों में मनित्तम था। मगर इस समय इस की जो दुईशा हुई है, उस का कारण हम तो यही कहेंगे कि यह माया महादेवी का काही प्रसाद है। यदि माया महादेवी मारत से चली जाय तो म्वार्थी लोग, परमार्थी साधु वास्तविक साधु और संत वास्तविक संत हो जायँ। न्यापारी सच्चे न्यापारी और साहुकार वास्तविक साहुकार गिने जाने लगे। ऐसा होते ही देशोन्नित तत्काल ही हो जाय।

मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रत्येक मनुष्य के रोम रोम में माया का शाम्राज्य हो रहा है, इस छिए उस को तहकाछ ही निकाछ देना बहुत ही कठिन है। जो मनुष्य माय राक्षसी के पंजे से बच जाय उसे हम तो यही कहेंगे कि—वह वास्तविक हीरा है; सचा माणिक्य है; संसार का पूज्य है। दुनिया के दास वे ही छोग हैं जो माया जाछ में फैसे हुए हैं।

अत्र वेश्या के माया-प्रपंच-का विचार किया जायगा। कहा है कि:—

सारकामिर्हावमावछीलागतिविछो हते । कामिनो रक्षयन्तीमिर्वेदयामिर्वेद्र्यस नगत्॥

मादार्ध—हावमाव की ठीठा करनवाठी, बाठने क दग बाठी, कटासपात करनेवाठी, कामीननों क मन को छुन्ध करनदाठी और प्रेम वरन का दोग दिखानेवाठी वहवाएँ दुनिया को उगनी है।

ादया मदैव निन्म है। घन ओर प्राण दोनों का नारा करनवाड़ी है। हमारों महत्य वेदयाओं के आधीन हो वर नष्ट ध्रष्ट हो चुक हैं। ऐसे हमारों महत्यों क उदाहरण हमारे ममक्ष हैं। महत्य जानो हुए भी मोह महानक्ष क आधीन हो कर, पदया के अञ्चमानी मनत है ओर अपने आप को मरमाद कान हैं।

पूर्व देश मं—कर क्ला बनारस आदि प्राप्त में—यह एक भनोगी बान है कि, जिम शृहस्य के घर में एक दो रखेड द्रियों नहीं होती हैं वह सन्गृहस्य नहीं कहडाता है। गई स्थानों में रहेड की के छोनरों वो भी सर्वत में से हिग्मा दिया नाना है। सगर निम प्रमार स प्रत्य इस प्रकार सकड़दता का बनीय नरते हैं, उन तार दियाँ नहीं करती है।

तो भी पुरुषों को यह ध्यान में रवना चाहिए कि, राम या प्रावस्य पुरुषों की अधेका दिल्लों में आठ गुना ज्यादा होता है। इस लिए पुरुष यदि स्वदारा संतोष वत नहीं प्रहण करेंगे तो स्त्री अपनी कामवासना को न दबा सकेगी और वह भी उसको ज्ञान्त करने के लिए कोई दूसरा मार्ग ग्रहण करेगी। वयों कि प्रत्येक स्त्री इतनी वैराग्यवृत्तिवाली नहीं होती है कि, जिससे वह अपने काम—विकारों को, अपने पित को दूसरी स्त्री का सहवास करते देख कर, जान कर भी दबा सके। उल्टे वह यह सोचेगी कि जब मेरा पित दूसरी के पास जाता है तो फिर मुझ को भी दूसरे पुरुष के पास जाने में क्या हानि है। इस प्रकार के स्त्री पुरुषों से जो सन्तान होगी वह कैसी होगी? इस का विचार करना भी आवद्यक है।

श्रीमद हेमचंद्राचार्यने स्त्री की रक्षा के लिए योगशास्त्र म चार उपाय बताये हैं। (१) स्त्री को स्वतंत्रता नहीं देना; (२) उसको धन की मालकिन नहीं बनाना; (३) घर का सारा कार्य उसी के सिर पर रखना; और (४) परस्त्री का सर्वथा त्याग करना।

परस्ती शब्द से अपनी स्त्री को छोड़ कर अन्य सारी ही स्त्रियों को समझना चाहिए—चाहे वह वेश्या ही क्यों न हो ?—वेश्यागामी पुरुष कभी धर्मात्मा नहीं होता । न वह कभी सुखी ही होता है । छोगों की दृष्टि में भी वह प्रामाणिक पुरुष नहीं समझा जाता है । इस छिए कल्याण की इच्छा रखनेवाले मनुप्यों के छिए यही उचित है कि वे सदा वेश्या से दूर रहें ।

अन जुआरियों के प्रपंच का विचार किया जायगा। कहा है कि---

प्रतार्य कुटशपे कृत्वा कुटकपर्दिकाम् । घनवन्त प्रतार्थन्ते दुरोदरपरायणे ॥

मानार्थ-सूटी शक्य से धीर नकछी सिकों के रूपयों से जुआरी मनुष्य धनवानों को ठगते हैं।

शुक्षारी मनुष्य प्राय सन ज्यसनों में पूरा होता है। कई बार वह किसी का खून कर डाउने में भी ब्यागा वीछा नहीं करता है। जुआरी जूए में जन अपने पास का सन रुपया हार जाता है तम वह फिरसे रुपया पाने के लिए अनेक प्रकार के प्रपत्त रुपता हो। जुआरी है। माता, पिता, भाई, नहिन, पुत्र, पुत्री आदि सन को ठगने का प्रयस्न करता है। किसी के लिए कुछ भी विचार नहीं करता। कई कई बार तो वह ऐसे ऐसे अनर्थ कर बैठता है कि जिसके सुनने ही से कलेगा काँच जाता है। जूएने नल्दाना की और पाटबों की कैसी दुईशा की थी र इस का विचार कर के बुद्धिया। मनुष्यों को जूआ का त्याग करना पाहिए।

माया प्रवच के कारण परस्पर में सचय होने पर भी छोग एक दूसरे को-साप्त छटुनियों तक की-ठमते हैं। कहा है कि--- दम्पती पितरः प्रत्राः सोद्र्यः सुहृदो निजाः । ईशा भृत्यास्तयान्येऽपि माययाऽन्योन्यवश्चकाः ॥

भावार्थ—माया से प्रहप अपनी स्त्री को, स्त्री अपने पित को; भाई भाई को, मित्र को, स्वामी सेवक को, और सेवक स्वामी को ठगते हैं। इस तरह परस्पर के प्रगाढ संबंधी भी एक दूसरे को ठगते हैं।

जीव अपने अपने स्वार्थ के लिए प्रपंच रचते हैं। यह एक बड़ी मजे की बात है कि, जिन को हम मूर्व समझते हैं वे ही अपने स्वार्थ के समय बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं।

उदाहरणार्थ—हम देखते हैं कि वगुला जब पानी पर जाता है तब तरकीब से पैर उठाता है कि, पानीमें योड़ासा मी हलन चलन नहीं होता है; परन्तु ज्योंहि वह मछली को या मेंडक को देखता है ऐसी चोंच मारता है कि उस की सारी भक्ताई हवा हो जाती है। यह एक सामान्य उदाहरण है। स्वार्यीय मजुष्य सब इसी तरह के होते हैं।

माया को जीतने का उपाय।

शास्त्रकार कहते है कि:—" स्वार्थभंशो हि मूर्खता।" (स्वार्थ का नष्ट होना मूर्खता है।) मगर इस में जो 'स्व म रान्द आया है उस का अर्थ है 'आत्मा'। इस लिए आत्मा के अर्थ का नाश होना मूर्खता है। शास्त्रकारों का यह कहना बिठ-इन्छ ठीक है। आत्मा के अर्थनाश की समावना माया से होती है। इस छिए माया का त्याग करना उचित है।

माया क महादोष ही से मिलनाथ क समान तीर्धकर को मी स्त्री बेद की प्राप्ति हुई है। कहा है कि,— हरुप्रदेशोऽकि महत्त्वाहे स्त्रीत्वारकीनेवरसम्म ।

दम्मलेशोऽपि मल्ल्यादे स्त्रीत्वानधीनिषन्वनम् । भारतन्तरपरिहाराय प्रतितन्य महात्मना ॥

भावार्ध— श्री महिनाध तीर्धिकत आदि नहा पुरुगोंक छिए भी, माया का लेश, ली नेदादि अनर्थ का कारण हुआ, इस छिए महात्मा पुरुगों को चाहिए कि वे दम के नाश का प्रयत्न करें।

किया हुआ कर्म तीन छोक के नाथ को भी नहीं छोडता है, तो फिर दूसरे मनुष्यों की तो बात ही क्या है है श्री माझि-नाप स्थामी के जीव का दम धर्म की यूद्धि के छिए या। उस का सहेप में यहाँ क्यम किया जाता है—

" श्रीमहिनाय स्वयंगी तीर्थकर हुए इसके तीन पद पहिले वे अपने मित्रों के साथ तपस्या करते थे। उस समय उनके मनमें आया कि मैं अपने मिर्नों की अपेक्षा ऊँचा दुर्ना प्राप्त करूँ तो अच्छा हो, इस विचार को कार्य में परिणन करने के छिए उपवास के अन्त में पारणे के समय वे कह देते कि—"दुम पारणे कर छो; में पीछे कहूँगा। " मित्र पारणा करहेते थे। आप पारणा न करके तपस्या आगे बढ़ाते थे। इस प्रकार तप-श्चरणसे उन्होंने तीर्थकर नाम कर्म बाँचा परन्तु साय ही माया के कारण उन्हें स्त्रीवेद का भी बंध हुआ। "

कर्म कभी किसीका लिहाज नहीं करता। इसलिए सत्प्ररुपों को सदैव दंगसे—कपटसे—डरते रहना चाहिए। दंभ सब का नाश करनेवाला है। कहा है कि—

> दम्भो मुक्तिलताविहर्दम्भो राहुः क्रियाविषौ । दौर्भाग्य कारणं दम्भो दम्भोऽज्यात्ममुखार्गला ॥

मानार्थ—दम्भ मुक्ति रूपी वेल का नाश करने के लिए अग्नि के समान है; किया रूपी चन्द्रमां का आच्छादन करने के लिए दम्भ राहु के समान है; और दुर्भीग्य का कारण व अध्यात्म सुख को रोकने में अग्नि के समान यी दंग ही है।

जब तक दंभ रहता है तब मक घर्षकृति—नो मोक्षका कारण है—नहीं होती है। अनेक प्रकार की कियाएँ कीनायँ तो भी दंभ उनको सफल नहीं होने दंता है। चंद्र स्वयं शीतल, निर्मल और रमणीय है तो भी जब राहु के फंदे में आता है तब मिट्टी की ठीकरी के समान निस्तेन बन जाता है। इसी भाँति घर्म रूपी चंद्रमा जब दंभकृति रूपी राहु की जाल में फँस जाता है तब उसका वास्तविक तेज तिरोहित हो जाता है। नहीं दम प्रवेद्या करता है वहाँ ज्ञीब ही दुर्भाग्य का उत्य होता है। और अध्यात्म का छुख तो दभी को स्वयन में भी नहीं मिछता है। इस छिए मतुष्य को चाहिए कि वह सदा दम से दूर रहे। दम के छिए और भी कहा है कि—

> मुत्यन रसलाम्पट्य मुत्यन दहमूपणम् । मुत्यना कामभोगाचा दुस्त्यन दम्मसेवन ॥

भावार्थ—रस की छालता प्रसन्नता से छोडी ना सकती है, देह का आभूषण भी खुशी से छोडा जा सकता है और काम भोगादि भी खुशी से छोडे जा सकते हैं, परन्तु दम्म की सेवा छोडना कपट करना छोड देना—चडा ही कठिन काम है।

ाहो ! कहाँ तक कहें है दमत्याग के विना श्री मग-वान मापित दीक्षा पाछन भी निष्फछ है । क्हा है कि —

> अहो । मोहस्य माहात्म्य दीक्षा मागवतीमपि । दम्मेन यद्विकुम्पन्ति कज्जन्नेनेव रूपकम् ॥

भानार्य—क्यहो ! मोह का कैसा माहात्म्य है कि उसके कारण-मोहोदुभूत दम्म के कारण-श्री वितराग की दीशा का मी नाश हो जाता है, जैसे कि कामछ से चित्र नाश हो जाता हैं। दम्म धर्म के अन्दर भी कैसा विघ्न डाडनेवाडा है ? कहा है कि:—

> अञ्जे हिम तनौ रोगो वने विहार्दिने निशा। ग्रन्थे मौर्ल्य कलिः सौरूये धर्मे दुम्म उपण्डवः॥

भावार्थ—जैसे कपल को वरफ, शरीर को रोग, वन को अग्नि, दिन को रात्रि, ग्रंथ को मूर्वता, और मुख को केश नाश करने वाला है; इन में विन्न डालने वाला है, उसी माँति दंभ भी धर्म में विन्न डालने वाला है ।

दंग सहित जो जप, तप, संयम आदि किये जाते है वे संसार के अमण को कम नहीं कर सकते हैं। जबतक दंग है तब तक ये सब निष्फल है। कहा है कि:—

> दम्भेन व्रतमास्थाय यो वाञ्छति परं पदम् । छोहनावं समारुद्ध मोऽङ्घेः पारं यियासति ॥१॥ किं व्रतेन तपोभिनी दम्भश्चेत्र निराक्ततः ? किमादर्शेन किं दीपैर्यद्यान्ध्यं न दशोर्गतम् ? ॥२॥ केशलोचधराश्चर्याभिक्षाब्रह्मवतादिकम् । दम्भेन दुष्यते सर्वे त्रासेनैव महामणिः ॥२॥

भावार्थ—जो मनुष्य कपटपूर्विक त्रत करके मोक्ष पाने की इच्छा रखता है, वह मानो छोहे की नाव में बैठकर समुद्र तैरना चाहता है। २-यदि दंभ या नाश नहीं हुआ तो फिर व्रत ध्योर तपसे—उठ अहम आदि तपसे—क्या छाम हे । यदि अधे की आँखों से अधापन नहीं मिटा तो आइना या प्रकाश उमके छिए किस प्रयोगन के है । ३—आस नामा दृषण के कारण नैसे महामणि दृषित होती है वैसे ही कहा छोच, भूमि शयन, मिसासे प्राप्त किया हुआ शुद्ध आहार और अठारह प्रकार के अक्षचर्यव्रत का पालन सब दृषिन हो जाते हैं।

कपदी मतुष्य का कहीं भी कल्याण नहीं होता । कपदी मतुष्य के यम, नियम आदि उन के लिए पर-अनगकी अभि-पृष्टि के कारण रोते हैं। यहाँ तक कि, उत का चोर तपश्याण भी उन क लिए जन्म, जरा और सृत्युरूपी महा दुःव को ब-दाने का ही हेत होता है। त्रस्वर्य भी उस के लिए मोस का कारण नहीं होता है। असे दृषित्विण की योडी कीमत आती है वैते ही मोस के कारण रूप, नप, तप, सयम आदि भी टभी मतुष्य के लिए सपार के कारण रो जात हैं।

मनुष्य यदि ध्वानी बुद्धि को स्थित करके विचार करे तो त-त्कान्त ही उस को निदेन हो जाय कि, गद्य के डिए भी। धन-कि प्रकार की उपाषियों के डिए जा काट किथाएँ की जाती हैं वे ही यदि निष्कपट भाव से की जायें तो उन से मनुष्य को बास्तविक अक्षय यदा की प्राप्ति होती है। कियायान जब नि-र्दम को कर कियाएँ करेंगे तब ही समा, महासमा, देव, बानर और विद्याघर उन की सेवा करने को तत्पर होंगे । मगर वास्तविक कियावान उस को भी पीड़ा समझेंगे और उस की ओर से उदास होकर स्वसंवेद्य छुख में मग्न होंगे । जब उन की ऐसी स्थिति हो जायगी तब अपने स्वामाविक वैरमाव को छोड़ कर उन के मुँह से निकछते हुए शब्द अ-वण करेंगे और अपने आप को कृत कृत्य मानेंगे । कहा है कि:—

सारङ्गी सिंहशावं स्ट्रशति सुतिषया, नन्दिनी व्याघ्रणेतं; मार्जारी हंसवाछं, प्रणयपरिवशात् केकिकान्ता सुजङ्गम् । वैराण्याजनमजातान्यपि गलितमदा जन्तवोऽन्ये त्यजेयु— र्द्या सौन्येकरूढं प्रशमितक्लुपं योगिनं क्षीणमोहम् ॥

भावार्थ—जो समताघारी हैं; जिन के पाप शान्त हो गये हैं और जिनका मोह नष्ट हो गया है, ऐसे योगी को देखकर, प्राणी अपने जन्म के साथ जन्मे हुए वैर को भी छोड़ देते हैं। हरिणी अपने बच्चे की तरह सिंह के बच्चे को स्नेहसे स्पर्श करती है; गाय शेर के बच्चे को, बिछी हंस के शिशु को और मयूरी— मोरनी—सर्प के बच्चे को अपने बच्चों की माँति स्पर्श करती हैं। यह सब योग का प्रभाव है।

आजकल बहुतसे त्थागी गिने जानेवाले महात्मा जहाँ विचरते हैं वहाँ; या जहाँ जन्मते हैं वहाँ नया मेद उत्पन्न करत है। क्योंकि यदि वे ऐसा न वरें तो छोग उन्हें महात्मा कैसे कहें ¹ इस प्रकार के महात्माओं को मी नये अनर्भ पैदा करने के छिए दम वस्ता पडता है।

इसी छिए शाखकार स्पष्टतथा प्रकार कर कहत हैं कि, माइयो ! यदि सुम माधुता का निवीह नहीं कर सकते हो तो गृहस्थी बनो । ऐसा करन में सुम्हारे बीचमें यदि छाम या कुछ की मर्याटा वाचा डाखती हो तो निर्देशी हो कर छोगों के सामने स्पष्ट शब्दों में कही कि,—" मैं साधु नहीं हैं, साधुओं का सेवक हूँ । ११ और तन्त्रसार— अपने कथन के अखुतार—वर्तीय भी करो । कहा है कि——

भत एव न यो धर्तुं मूलोत्तरगुणानलम् । युक्ता सुश्राद्धता तस्य न तु दम्मेन शीवनम् ॥ १ ॥ परिहर्तुं न यो लिङ्कमण्यल हदगावतम् । मविज्ञवादिकः स स्यानिर्दर्भः साध्योतकः ॥ २ ॥

मावार्थ—हा लिए—जो (साष्ट्र) मूळ और उत्तर गुणों क पालन की शक्ति नहीं रखता है उसको शुद्ध आवक बनना भाहिए। ऐसा न कर के टम के साथ भीवन विताना सर्वया भाहिए। ऐसा न कर के टम के साथ भीवन विताना सर्वया भाहित है।

२ यदि किसी को साधु वप पर राग हो और वह वैप को नहीं छोडना चाहता हो तो फिर वह 'सविज्ञ पासिक श वने । वह भिध्याडंवर को छोड़, साधुओं का सेवक वन, निर्द-भतापूर्वक विचरण करे ।

श्री वीतरागपमु की ऐमी आज्ञा है कि, अपनी शक्ति के अनुसार भर्मकार्य करो । जो करो उसको निर्देभतापूर्वक करो । इस लिए उक्त क्षोक में साधुपन छोड़ कर श्रावक बनने की सलाह दी गई है ।

यहाँ पाठकों को शंका होगी कि, शास्त्रों में हर जगह संसार को छोड़ने का उपदेश दिया गया है और यहाँ यह उच्टी बात-संसार में प्रवेश होने की बात कैसे कह दी गई ?

इम कथन के रहस्य को विचारना चाहिए। जीव अनादि काल से कमकीचड़ से लिपटा हुआ है—मिलन हो रहा है। उस मिलनता को किसी अंशों में मिटाने के लिए वह साधु होता है। मगर साधु बनने पर भी यदि मिलनता बढ़ने का कारण देखा जाय तो फिर उस कारण को मिटा देना चाहिए। इसी लिए कहा गया है कि—'' युक्ता सुश्राद्धता तस्य न तु सम्मेन जीवनम्।" इस प्रकार के गंभीर आश्यवाला वाक्य और उपदेश, वीतराग के शासन विना अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा।

संसार के अंदर शिखावाले, रुण्ड मुण्ड, जटाधारी, नग्न आदि अनेक प्रकार के साधु देखे जाते हैं; परन्तु उनमें व्रतादि की हद प्रतिज्ञा क कहीं दर्शन नहीं होते । प्रतिज्ञा छेकर उसको पूर्णतया पाष्टन करनेवाछे यदि कोई साधु हैं तो व जैन ही हैं। पाठकों को उनक ब्याचार विचार का वर्णन वह हपानों पर ब्याने पढने को मिलेगा।

इस कात को प्रत्येक स्वीकार करेगा कि वर्ध परिणामी में है। कपडों में नहीं है। तो भी कपडे उपयोगी हैं। ये जारित्र की रक्षा क दिए दुर्ग का काम देते हैं। नैसे राजा दुर्ग क विना अपने नगर की रक्षा नहीं जर सकता है उसी तरह श्रृति भी वेप के विना अपने आचार को घंडी प्रकार से नहीं पाड सकता है। कई जीवों का, श्रुनिवय वारण किये जिना भी कल्याण हुआ है, पस्नु वह राजगांग नहीं है। श्रुनिवय कल्याण का राजमार्ग है। इस टिए कहा है कि

"ह सन्तो ! पायाजाल को छोड दो। उसकी असानी भी गाँउ न रक्षको। किन्त को सान्त रक्षको। हन्द्रियों क ब्यूह को धर्म की सायना क काम मं जो । मान-अभियान-पद को तोड डालो। भगवान क सामन हाथ नोट कर खडे हा पान । फिर मोक्ष क प्रति दौट जाओ। कल्याण होन में अब धोटी ही देर रह गई है। भं

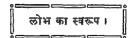
भगन में मायानी पुरुषों के विद्या, विवेक, विनय आदि सद्गुण तम नि'फ? माते हैं । इतना ही नहीं मामानी महत्य विश्वास के योग्य भी नहीं रहता है। वह जो शुम काम करता है उसको भी लोग उस का प्रपंच समझने हैं। इसी लिए कहा है कि माया महा नागिनी है। इस से सदा दूर रहो।

मायाचार से दूर हो जाने पर भी छोग यदि उस को माया-चारी कहें तो इस की कुछ भी परवाह नहीं करना चाहिए। क्यों कि साँच को आँच नहीं है। विजय हमेशां सत्य ही की होती है।

आजकर लोग बुद्धिमान पृरुपों को भी प्रपंची बताते हैं।
परन्तु लोगों के वहने से उन्हें भयभीत नहीं हो कर अपना
कार्य करते रहना चाहिए। हाँ, अधर्म से अवश्य ढरना चाहिए।
वाद विवाद के अन्दर जब युक्ति प्रयुक्ति से काम लिया जाता
है तब, यह निश्चय है कि उनमें से एक जीतता है और दूसरा
हारता है। हारा हुआ मनुष्य भोले लोगों को अम में दालने
के लिए जयी को प्रपंची अथवा Political आदमी बताता
है। परन्तु इस तरह से जयी पुरुष मायावी—प्रपंची—नहीं हो सकता है।

यदि वास्तिविक रीति से देखेंगे तो मालूम होगा कि अ-पना झूठा बचाव करने के लिए-अपनी महत्ता कायम रखने के लिए-लोगों को जो ऐसी वार्ते कहता है वही प्रपंची है। मगर इस तरह अपनी कमजोरी लोगों में प्रकट न होने देने के ख्याक से दूसरों पर दोप ख्याता हुआ वह निचारा स्त्रय ही नष्ट श्रष्ट हो जाता है।

इस लिए आत्मार्थी पुरुषों को चाहिए कि व यथार्थ बात कहें । उस में एक शब्द भी न नदार्थ न घटावें । हे मच्य ! तु छोक में मानशीय, पूजनीय और बदनीय होने क आशा ततुओं को तोड दे । छोकिक कार्य को अञ्चित समझ कर तु छोकोत्तर कार्य करने में प्रयुत्त हुआ है, तो भी खेद है कि तू अब तक मोह माहाराज के माया रूपी बचन में बँचा हुआ है । और उस बचन को, जैसे मकडी अपने जाले को हद बनाती है बैसे, विशेष रूप से हद करता जा रहा है । मगर यह सर्वया अञ्च चित है । निक्कप्री, निर्देभी और निर्भायी हो कर, स्वसत्ता का मागी बन, अगन जीवों का हितहर बन और सदा के छिए आनद भोग।

मित्र मित्र रुचिताले लोगों के अदर वसी हुई माया का वर्णन कर अमुन लोग के सबच में कहा था। इस िए यहाँ अब लोग के सबच म विवार किया जायगा।

श्री दश्रीकालिक सूत्र म दिला है ---

कोहो पीई पणासेई माणो विणय नासणो । माया मित्ताणि नासेई होहो सन्वविणासणो ॥

भावार्थ—क्रोध प्रेम को नष्ट करता है; मान विनय को नष्ट करता है; माया मित्रता को नष्ट करती है और छोम सब का (सब गुणों का) नाश कर देता है।

होम के विषय में जितना कहा जाय उतना थोड़ा है। होम महा पिशाच है। सारे दुर्गुणों का यह सरदार है। होम के वशवतीं मनुष्यों में सारे दुर्गुण रहते हैं। कहावत है कि:—

> सत्र अवगुण को गुण लोभ भयो, तत्र और अवगुण भये न भये॥

सारांश यह है कि जहाँ लोभ होता है वहाँ सारे दुर्गुण आखड़े होते हैं; और लोभ के नाश होने ही सारे उसी के साथ नष्ट हो जाते है। लोभाधीन मनुष्य अन्याय में प्रवृत्त होता है। जहाँ लोभ है वहाँ अन्याय है ही। इस सिद्धान्त की व्याप्ति में कहीं भी विरोध मालुप नहीं होगा। तत्ववेत्ता मनुष्योंने लोभ पिशाच को नीच बताया है। कहा है कि:—

आकरः सर्वदोषाणां, गुणग्रसनराक्षमः । कंदो व्यसनवल्लीनां लोमः सर्वार्थवाषकः ॥

भावार्य- होभ सब दोषों की खानि है; गुणों के खाजाने

मे राक्षत क समान है, व्यसन रूपी छना की जड़ है और सारे अर्थों का बावक है।

कैसे जैसे मनुष्य को लाग होता जाता है वैसे ही वैसे उप का लोभ भी बढता जाता है। इसीलिए बडे लोग कह गये हैं कि — ' लामालोभ प्रवर्षत ' लोभ किसी जगह पर भी आकर नहीं धवता है।

> धनहीन शतमेक सहस्र धननानिष् । सहस्राधिपतिर्वेक्ष कोटिं रुक्षेत्र्योऽपि च ॥ १ ॥ कोटीश्वरो नरेन्द्रन्य नरेन्द्रश्यकवर्तिताम् । चक्रवर्ती च देशस्य देवोऽपीन्द्रस्यभिण्छति ॥ २ ॥

भावार्थ— निष्कृत मनुष्य प्रथम सौ रुपये की इच्छा करता है, सौ रुपये मिछने पर उनको हमार की च ह होनी है, सह-साधिपति को छक्षाधिपति होने की इच्छा होती है और छक्षा-धिप को कोट्याधिप बनन की । करोडपित माडिछक बनना चहाता है माडिछक चन्नदर्ती होन की कापना करता है, चक्र-वर्ती देवता बनना चाहता है और देवता इन्द्र बनने की इच्छा करते है ।

मगर इन्द्र होनाने पर लोग शान्त नहीं होता है। उत्तरा-प्ययनसूत्र के अदर लिसा है कि इच्डा आकाश के समानहै। जैसे आकाश का कोई अन्त उर्ही है वैसे ही इच्डा का भी बोई अन्त नहीं है। प्रारंभ में छोम का स्वरूप छोटा होता है; परन्तु क्रमशः वह बढ़ता हुआ मयंकर राक्षमी रूप घारण कर छेता है। अन्त में छोभो मनुष्य यहां तक निक्कष्ट बन जाता है कि वह अवन माता को, पिता को, माई को, बहिन को, स्वामा को, सेवक को और देव को व गुरु को ठग छेने में भी आगापीछा नहीं करता है। इतना ही क्यों समय पड़ने पर उनके प्राण छेछेने में भी आगापीछा नहीं करता है। कहा है कि:—

हिंसेव सर्वेपापानां मिथ्यात्वमिव कमणाम् । राजयक्ष्मेव रोगाणां छोमः सर्वोगसां गुरुः ॥

भावार्थ-हिंसा जैसे सारे पार्थों का, विध्यात्व सारे कर्मी का, क्षय रोग सारे रोगों का गुरु है, वैसे ही छोम सारे अपराधों का गुरु है।

जहाँ हिंसा होती है वहाँ सारे पाप स्वयमेव आ खड़े होते हैं। हिंसा सारे धर्मों की नाश करनेवाली होती है। मगर कई लोग हिंसा में धर्म मानते हैं, इसलिए यह विचारणीय है कि, वे धर्मीत्मा हैं या नहीं। अस्तु।

हिंसा, मिध्यात्व और राजयक्ष्मा ऐसे तीन दृष्टान्त देकर शोम की भयंकरता बताई गई है। एकेन्द्री से पंचेन्द्री तक में छोभ का अखंड राज्य हो रहा है। कहा है कि:— ध्यहो । लोमस्य साम्राज्यमेकच्छत्र महीतले । तरवोऽपि निर्धि प्राप्य पाँडे प्रच्छादयन्ति यत् ॥

भावार्थ--- ब्रही शुष्त्रीतल पर लोग का एक छए राज्य हो रहा है। (औरों की क्या बात है मगर) यूस भी निषि पा कर उमको अपनी जहाँ से डक देते हैं।

एके दी यूस भी द्रम्य क भड़ार को अपनी महों स दक देते हैं ता कि-फोई उसको देख न सक।

श्री अस्टित मण्यानन बताया है कि, सारे प्राणियों क अन्दर बार प्रकार की सज़ा है। (१) आहारसहा, (२) भव सज्ञा, (२) मैंचुनमणा, (४) परिप्रदस्ता।

आहारसमाक कारण यूस अपनी महों के द्वारा मह प्ररूण कर अपने काठ पात तक बहुँचात हैं। अपसङ्क्षा के नारण प्रमुच्य कर श्वाद अपनी और आते देख कर हमाछु का पोटा अपना वते महाचित कर लगा है। किनने ही वृत्तों के अदर मैशुमस्त्रा का भी हम प्रस्वक अनुष्य करते हैं। उनक अपन तनारी का विभाग होता है, इन उठ जब वे दोनों साध्यक्ति होते हं, वहीं व कटने हे अन्वया नहीं। अद्योक और महुन्छ क वृत्त प्री का म्यां होना से या गी क शुँह का पानी उन पर पटने से कटने हैं। और परिग्रह स्वा क कारण वृत्त अपने पट्टों, पूर्णे और विश्वद होने से वार्तों के कीर महुन्छ के वृत्त पत्रों की प्रकार करते हों को स्वाहत से स्वाहत करते हैं। कीर परिग्रह स्वा क कारण वृत्त अपने पट्टों, पूर्णे और वर्षों की प्रकार नर से रहा करते हैं। कीर परिग्रह स्वाहत करता होते हैं। कीर परिग्रह स्वाहत करता होते हैं। कीर परिग्रह स्वाहत से रहा करते हैं। कीर परिग्रह से रहा कीर से स्वाहत है। करते परिग्रह से परिग्रह से रहा करते हैं। करते परिग्रह से परिग्रह स्वाहत से रहा करते हैं। करते परिग्रह से परिग्रह स्वाहत से रहा करते हैं। करते परिग्रह से से परिग्रह से परि

पत्तों के नीचे छिपा रखती हैं; इसी भाँति परिग्रह संज्ञा ही के कारण अज्ञात अवस्था में भी वृक्ष घन की ममता रखते हैं।

इसी भाँति दो इन्द्री, तीन इन्द्री और चड इन्द्री जीव भी परिग्रह की संज्ञावाले होते हैं । कहा है कि:—

अपि द्रविणलोभेन ते द्वित्रिचतुरिन्द्रियाः । स्वतीयान्यवितिष्ठन्ति प्राप्तिघानानि मूर्च्छया ॥

भावार्थ—दो इन्द्री, तीन इन्द्री और चार इन्द्री जीव द्रव्य के लोभ से पूर्व के निधान सेवन करते हैं। अर्थात् अपनी पूर्वा-वस्था में जिस जगह द्रव्य रक्खा हुआ होता है उसी जगह लोभ—परिणामों के कारण दो इन्द्री आदि के रूप में जा कर उत्पन्न होते हैं।

अब यह विचार किया जायगा कि पंचेन्द्री जीव छोभ के चश्च कैसी २ आपत्तियाँ सहते हैं । कहा है कि:—

> मुजङ्गगृहगोधाः स्युर्मुख्याः पञ्चेन्द्रिया अपि । धनलोमेन जायन्ते निधानस्यानम्मिषु ॥

मानार्थ—सर्प, गृहगोघा, आदि के रूप में पंचेन्द्रिय जीव मी घन के छोम से अपने निधान स्थान की मूमि में उत्पन्न होतें हैं।

छोमाधीन जीव मर कर मी अपने मंडार के आसगास पंचेन्द्रिय तिर्थंच के रूप में उत्पन्न होता है। इतना ही क्यों, यदि कोई श्री या पुरुष वहाँ नाता है तो इस को देख कर उस को कोष आता है। इस को हानि भी पहुँचाता है। यदि कोई जबर्दस्त वहा स घन खोद कर निकाछ छे जाता है तो उस को बड़ा दू ख होता है और सताप कर करफ वह अपने प्राण देता है। यदापि वह घन उस के निरुत्योगी होता है और उसे यह हान भी नहीं होता है कि, यह घन मेरे किसी काम में आनेवाछा है, तथापि पूर्वमद क छोम से वह ब्याकुछ होता है और दू ख पराम्परा को भोगता है। कयाय के कारण वहाँ से मरकर विदोष दुर्गति में जाता है अयवा वहाँ बारबार अन्यता और मरता रहता है।

क्रोम मृत विशाचादिको भी दुग्दी करता है । कहा है कि —

> पिशाचमुद्रछप्रेतभूनवक्षादयो धनम् । स्वकीय परकीय वाऽप्यवितिष्ठन्ति छोमत ॥

मावार्थ—पिशाच, व्यन्तर, प्रेत, भून और यक्षादि दन अपन या दूसरे क धन को लोग क बशा में होकर दचा रखते हैं।

यह बात हरेक नानता है कि पिग्नाच, न्यनर और भूत प्रतादि को द्रम्य की कुछ भी आवश्यकता नहीं है । तो भी व डोभ क कारण रात दिन चिन्तित रहन हैं। वे किसी को ह, तत्र छठे गुणस्यानवालों को लोम हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या हे ?

जिन्होंने संतार छोड़ दिया है और जो त्यागी मुनि बने हैं उनमें जो छोमवृत्ति का विशेष जोर है इसका कारण मोह है। मोहनीय कर्म का जोर तत्वज्ञान के विना नहीं हट सकता है। तत्वज्ञान की प्राप्ति के छिए निःस्यहता गुण चाहिए और निःस्यहता भेरे तेरे पन से दूर दूर भागता है। अ

छोमकर, मेरे तेरे में गिर मुनि नीचे गिरते हैं। किसी को यश का छोभ होता है, किसी को उपाधि का-पदवी का-छोम होता है, किसी को पुस्तकों का छोम होता है, किसी को श्राव-कों का छोभ होता है और किसी को शिष्यों का छोम होता है। इसी तरह किसी न किसी प्रकार के कुचक्र में फॅसकर वे अपना जनम ज्यर्थ गवाते हैं।

यद्यि अन्यान्य साधुओं की अपेक्षा जैन मुनि कई गुने त्यागी और वरागी होते हैं, तथापि अनीति से उपार्जन किये हुए पैसों का अन्न-नो ने श्रावकों के यहाँ से छाते हैं-खाकर, वे उल्टे मार्ग पर चलने लगनाते हैं। इसीलिए वड़े लोगोंने कहा है कि, ' जैसा खावे अन्न, वैसा होवे मन्न श्लोर यह कथन सर्वया ठीक ही है।

जो मुनि संपार के कार्यों से सर्वया मुक्त हो गये हैं; जो

श्रहिनिश आत्म-मनन में रत रहते हैं उनके छिए मोह उत्पक्त होने का कोई कारण नहीं है। तो भी कहँबार छनि मोह में फँस जाते हे इसका कारण आहार भी है।

कई जगह सदाबत की गाँति दान दिया जाता है। मगर उससे दान देनेवाले और छेनेवाले दोनों को कुछ बास्तिक छाम नहीं होता है। दाता यदि नीति से पैता उपार्मन कर आत्मकल्याण के हित सुपात्र को दान दे और सुपात्र केवल स्त्यम निर्वाह के लिए प्रतीर को टिका रखने की गरत्र से दान छे, तो इससे दोनों को सुगति होती है। मगर यदि इससे विपर्तात किया जाता है, यदि नीति ध्यांति का विचार किये विना दाता पन उपार्मन करता है और यदा कीर्ति के हैदु दान देता है, और छेनेवाले अपने शारींिक सुख के लिए दान हेता है तो दोनों की दंगित है।

नहीं वास्तविक मुनिपन है वहाँ छोग का अभाव भी आव-दयक है। यदि गृहस्मों क सप्तर्ग से छोगादि दुर्गूण मुनि में उत्पन्न हों, तो मुनि को नाहिर कि वह ऐसे श्रावकों के सप्तर्ग में आना छोड दे। सप्तर्ग छोडने पर भी यदि उसकी छोमनुस्ति का दामन न होतो उसको समझना नाहिर कि अभी उसको और महुत काल तक सप्तार में अमण करना है।

लोम के बदा में पडा हुआ भीव अनेक अनर्थ परपरा की 10 जाल में फँसता है। देवद्रव्य और गुरुद्रव्य को हजम कर जाने की शिक्षा दिलानेवाला भी लोम ही है। प्राणियों को अनीति मार्ग पर ले जानेवाला भी लोभ ही है।

यद्यपि मनुष्य समझता है कि मुझ को सन कुछ छोड़ कर चला जाना है तथापि द्रव्याधीन हो कर दरिद्रावस्था का उपमोग करता है। रातदिन द्रव्य के लिए दीन बनता है, नहीं करने का काय करता है और नहीं बोलने का होता ह वह बोलता है। इसी माँति संबंधियों के साथ उसका बहुत काल का जो संबंध होता है उसे भी वह लोभ के वश में हो कर तोड़ देता है। लोभी मनुष्य असद वस्तु का भी सद्भाव बताने लग जाता है। कहा है कि—

> हासशोकद्वेषहर्षीनसतो<u>ड</u>ण्यात्मनि स्फुटम् । स्वामिनोड्ये छोमवन्तो नाटयन्ति नटा इव ॥१॥

भावार्थ—हास्य, शोक, द्वेष और हर्ष का अभाव होने पर भी, छोभी मनुष्य—केवछ छोम के कारण—अपने स्वामी के सामने नट की तरह नाचता है।

होमी मनुष्य का इद्य दुःखी होने पर भी घनवान के आगे उसको खुश करने के छिए— ऊपर से हँसता है। माछिक का कुछ नुकसान होने पर—नास्तिवक दुःख न होने पर भी— अपनी मुद्रा को शोक प्रदर्शिका बना छेता है। स्वामी के शत्रु पर अपना हेप न हो तो भी अपना उपक प्रति हेप होना कतान की चेष्टा करता है। अपने स्वामी से अपने को पोडा उपम हुआ है, यह सोच कर मन में दू खी होता है, परन्दु उसके सामने यह बनाने का प्रयत्न करता है कि इस उपम से मैं बहुत सन्दृष्ट हूँ। यह वहता है—" अपन ही मेरे अन्नदाता हैं। आप ही के प्रताप से मं छुली हूँ। आप की दी हुई प्रसादी मेरे रिष्ट छाल रुपये की है। "

इस माँति छोमी खुशामद करता है। ऐसी खुशामदें करने पर भी नेवारे की आशा पूरी नहीं होती है। वह मैसे मैसे छोम रूपी खड़े को माने की कोशिश करता है वैसे ही दैसे बह दिशेष रूप से खाछी होता जाता है। इस टिए क्हा है कि,—

> अपि नामेष पूर्वेत पयोगि पयसांपति । न ह त्रेलोक्यराज्येऽपि प्राप्ते लोग प्रपूर्वते ॥

भावार्थ—समुद्र में चाहे कितना ही वानी जाय तो भी चह पूर्ण नहीं होता है, इसी भाँति तीन छोक का गम्य मिछ काने पर भी छोमन्द्रभी ममुद्र कभी नहीं भरता है।

सबुद्र जैसे उस में कितना ही जब आ जाय तो भी वह नहीं मरता है वैसे ही चाहे कितना ही छाम हो जाय तो भी दोमरूपी सबुद्र साळी का साळी ही रहता है। इतना ही नहीं नैसे जैसे विशेष लाम होता जाता है वैसे ही वैसे छोम विशेष विशेष बढ़ता जाता है। इसी छिए कहा है कि:—

" यया काभस्तया लोभो लाभाल्लोभः प्रवर्धते । "

(जैसे लाम होता है वैसे ही लोम भी होता है। लाम से लोम बढ़ता है।) इसे बात का समर्थन करने के लिए श्री उतराध्ययन सूत्र में किप्छ नामा केवली का एक उदा-हरण आया है। उसका यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है।

"कोझांबी नगरी में जितरात्रु नाम का राजा राज्य करता था। उस नगर में काञ्यप नाम का एक ब्राह्मण रहता था। राजा और प्रजा सब ही उसका सत्कार करते थे। उसकी स्त्री का नाम था यशा और प्रज का नाम था किपछ। काश्यप किपछ की वाल्यावस्थाही में मर गया। इस लिए काश्यप के अधिकार पर कोई दूसरा ब्राह्मण आया। इस ब्राह्मण का राज द्वीर में और प्रजा में आदर सत्कार होता देख कर यशा दुखी होने लगी। तब उससे किपछने पूछा:—" माता! तुम क्यों रोती हो ?"

यशाने उत्तर दिया:-" है किपछ ! यदि तू पढ़ा हुआ; होता तो तेरे पिना का अधिकार किसी दूसरे के हाय में न जाता । "

किपछने कहा:-- " माता ! दुःख न करो मैं पढूँगा । "

मुन कर यशा को जरा सतीप हुआ। उसने कहा — " हे पृत्र 1 यहाँ राजमान्य नवीन पिडत के मय से हुस को कोई नहीं पदावेगा। इस छिए तु आवस्ती नगरी में आ। वहाँ तेरे पिना का इन्द्रदन्त नामा नित्र रहता है। वह तुस को पढावेगा।"

माता की आज्ञा छेकर क्षिल श्रावस्ती नगरी में इन्द्रद्श उपाध्याय के पास गया और उसको अपना सारा क्षाल छुनाया। सुनकर इन्द्रदत्तन सोचा—" यह मेर मित्र का प्रन है इसलिए इसको पदाना मेरा कर्तव्य है।"

तरप्रधात् उसने श्वास्त्रिपद्म नामा एक दानवीर सेट के यहाँ उसके खानपान का अनव करादिया और उपको पदाना प्रारम विद्या । अञ्चयन के प्रतापसे उसक विद्वान् चनने के चिन्ह दिखाई दिये ।

मगर कर्म बडा बिचिन है। यौवनावन्या के कारण सेठि घर की एक दांसी क साथ उसका सबब होगया। इन्छ दिन के बाद दांसी को गर्भ रहा।

दासीने एक दिन कविश्ले वहा — " मैं दुमसे गर्भिगी हुई हूँ । इसल्प्रि उसकी प्रसृति का मार तुम्हारे सिर है । कुउ रपर्यो की आवश्यकता होगी । ग्र

दासी के वचन मुनकर विचास कपित्र धनसवा । उसको शतमर नींद न आईं। दासी को यह हाल मालुप हुआ । दासीने कहा:—" वनराते किसिटिए हो ? यहाँ एक धन नामा सेठ रहता है । जो कोई जाकर उसको सनसे पहिले भा-शीर्वाद देता है उसको वह दो मासे सोना देता है । तुम जाकर उसको सनसे पहिले आशिष दो ।"

सबसे पहिले जाकर धन को आशिस देने का विचार करता हुआ कपिल सोया। मगर उसको पूरी नींद नहीं आई। थोड़ीसी आँख लगने के बाद आधी रातको ही वह उठ बैठा और यह सोचकर उठ बैठा कि दिन निकलने वाला है।

मगर बाहिर निकलते ही उसको सिपाहियोंने पकड़ लिया। रातमर याने में विठाकर सवेरे ही वह राजा के पास पहुँचाया गया।

राजाने उसको पूछाः—'' तू आधी रातको घरसे बाहिर किसलिए निकला था ? ''

किपछने सोचा ' साँच को आँच नहीं ' सच कहनाही ठीक है। फिर उसने अपना सारा सत्य वृत्तान्त सुना दिया।

राजा उसके सत्य बोछनेसे प्रसन्न हुआ और कहा:-"जो बाहिए सो माँग। मैं दूँगा।"

किपछने उत्तर दिया:—" मैं सोचकर माँगूँगा । " तत्पश्चात् वह विचार करने के हिए अशोकवाटिका में गया। कौर सोचने ज्या—" मैं दो माशा के बनाय दस माशा सोना माँग हुँ। मगर इतनेसे तो केवल वपडे ही वर्नेगे। जेवर नहीं कोगा। इसलिए बहुत वेरके बाद उसने निश्चय किया कि एक हजार माशे माँग लूँगा। छोमने उसकी उस निश्चय पर भी स्मिर न रहने दिया। उसने सोचा—घर, द्वार, घोडा, गाडी, दासदासी आदि एक हजार माशेसे न हो सकेंगे। इसलिए एक छाल माशे माँग लूँ। मगर यहाँ जीव न उहर सका। सोचने ज्या—एक छाल में तो राजा क समान समुद्धिशाली न बन सक्गा। इसलिए एक करोड माशा सोना बाहिए।

उसी समय उसके शुभ करों का उदय आया। उसके द्वा में बैराग्य मावना उत्पन्न हुई। उसकी नैसींग सम्यक्त उत्पन्न हुई। उसकी नैसींग सम्यक्त उत्पन्न हुआ और साथ ही शम, सबग, निवेंद आदि गुणोंकी भी प्राप्ति हुई। इससे वह बाटिका ही में बैठा हुआ भावसाय बन गया और द्वारासाय बनने के लिए छोच करने को सत्तर हुआ। उसी समय देवताओं ने आकर उसको ग्रीनका वप अर्थण किया।

तत्त्वधान् वह बहाँस उठनर रामा के पास गया । राजाने उसको बहु रूपिये की घाँति दूपरा वय बदला देख, पूछा — क्या सीचा ! ण

उसने उत्तर दिया ---

" नहा गारो नहा मोहो सार्व छोहो पवद्दर । धेमामस्यापक्यं कोईए वि न निर्मार्थं ॥

परवार्थ—भिमा नाम निहे ही लीम । नाम नीम ही महाना है। मैं दी माशा सोने के निन् काया था मगर एक करोड़ माशा से भी गुन की मनीब नहीं हुआ।

इमन्ति हो गना ! लोग हो छोड अब मेंने छनि का के। भाग्य किया है । अब मैं इन्य और भागमे याछ है । ए

रानाने कर:—"मैं एक उमेर माना सोना देने की नियार हैं। अ

किपलने उत्तर दिया.—" राजन् । मैंने पत्र पिछा को छोट् दिया है । "

इप प्रकार वहकर क्षित्र मुनि वहाँसे पछे गये। शुद्ध चारित्र पाटने लगे। इपसे उनको लोकालोक का प्रकाश करने बाला केतल्जान प्राप्त हुआ।

एकतार मार्ग में उन को नोर मिने । उनको बड़ी ही उत्तमता के साय उपदेश दिया । और बलभद्रादि नोरों को सन्मार्ग पर लगाया । उदाहरणार्थ उन के उपदेश में भी एक गाधा यहाँ उद्भृत की जाती है ।

> भधुरे असासयंगी संसारंगि दुक्खपउराए। कि नाम हुज्ज ते कम्मयं शेणाहं दुगगइ न ग€डेज्जा ?

मावार्य--इस अहियर अशाबत और दुःख पूर्ण सप्तार में ऐसा कौनसा कर्म है कि जिस के करने से में दुर्गति में न जाऊं ²

ये वाक्य केवली किपटने चोरों को सन्मार्थ पर लाने क लिए कहा है। अन्यया व स्थव तो कृतकृत्य हो चुके थे। !!

कैचली कपिक के उदाहरण से मगुष्य को यह शिक्षा प्र-हण करनी चाहिए कि छोम का त्याग करना ही अच्छा है। कपिकने छोम छोडा तब ही वे केवडी बनस्त अनरामर पद को प्राप्त कर सके। यदि व ऐसा न करते तो न जाने उन की क्या दशा होती ?

जो मनुष्य छोम क आधीन होता है, वह किसी का भी
मज नहीं कर सकता है। दूसरे का हित तो दूर रहा वह स्वय
अपना हित भी नहीं कर सकता है। विपक्षियों का पहाड किर
पर टूट पडने पर भी छोम के वश हो कर वह द्रव्यव्यय द्वारा
उस को नहीं हटा सकता है। छोम प्रकृति दुनिया में अनेक
प्रकार की विडम्मनाएँ उत्पन्न करती है। इस के कारण जाति
विरादरी में, सज्जन समान में और अन्यान्य छौकिक कार्यों में
वह अमान और अपयश का ही भानन होता है। छोमी से
भी सावन भी नहीं होता है। छोम रूपी अग्नि सतोप रूपी
अग्नुत के विना शान्त नहीं हो सकती है। वहा है कि

शीतो रिवर्भवित शीतरुचिः प्रतापी स्तव्यं नभो जलिनिषः सरिदम्बुतृप्तः । स्यायी मरुद्विदहनो दहनोऽपि जातु लोमाऽनलस्तु न कशचिददाहकः स्यात् ॥

मानार्थ—शायद सूर्य शीतल हो नाय; चंद्र प्रतापी—उष्ण स्वमाववाला वन नाय, भाकाश स्तब्ध हो नाय; समृद्र निद्यों के नल से तृप्त हो नाय, पवन स्थिर हो नाय और अग्नि अ-पने दाहक गुण को छोड़ दे; मगर लोभ रूपी अग्नि कमी अदा-हक—न नलानेवाली—नहीं होती है।

वास्तव में छोम रूपी अग्नि से प्राणियों के अन्तःकरण महमीभूत हो जाते हैं; उन के शरीर में, छोही मांस को मुलाकर, अस्थिपंजर अवशेप रख देता है। इतनी हानि उठा लेने पर भी प्राणी छोभ का त्याग नहीं करते है। घृत को पा कर जिसे अग्नि विशेष रूप से भमक उठती है इसी तरह छाभ के द्वारा छोभानछ भी भयंकर रूप घारण करता जाता है। बढ़ते बढ़ते वह अग्नि यहाँ तक बढ़ जाती ह कि, जप, तप, संयम और विद्या आदि सब गुणों को जछा कर जगत् के पुज्य को भी अपूज्य जना देती है। छोभ के जोर से मनुष्य अपना कर्तज्य भूछ कर, दुनिया का दास बन जाता है। शास्त्रकार कहते है कि:—

श्राज्ञाया ये दासास्ते दासा सर्वेडोकस्य । श्राज्ञा दासी येषा तेषा दासायने छोक ॥ भाषार्थ—जो आज्ञा के दास हैं ने सब क दास हैं जो

भाषार्थ—नो आज्ञा के दास हैं वे सब क दास हैं और प्याज्ञा बिन की दासी है उन के सारे छोग दास होते हैं।

षन की आशा, विषय की आशा, और कीर्ति की आशा आदि भनेक प्रकार की आशाएँ होती है । उन सबका छोम सागर में स्मावेश हो जाता है । आशा विषकी वेछ के समान है । विषय के खाने से एक ही शरीर छूटता है, परन्तु आशा रूपी बछ के मुस्ला करने से अनेक जन्म सरणादि कुछ परपरा की सहम करना पडता है ।

घन की आशा से मतुष्य खनाने की शोध में फिरता है,
भूमि खोदता है, और स्वर्ण बनाने की रसायन प्राप्त करने के
लिए अनेक वेषघारी ठगों नो सिद्ध पुरूप समझ कर उन की सेवा
करता है, उन की आज़ा याखता है और उन की बताई हुई पूटिया—महिया—खोजने के लिए भवकर वनों में और भयानक एवंत की चोटियों पर जाता है। अपने प्राणों की मी वह
बाती लगा देता है।

इस प्रकार से बढी कठिनता के साथ नडी छा कर, मद्दी बनाता है, आग जछाता है और रात दिन उस के सामने लाना, पिना, सोना सब छोड कर, बैटता है, मगर अत में दुछ न पि- -छने से दु: बी होता है। भाग्य विना क्या कभी किसी को कुछ मिला है ?

इससे जब कुछ छाभ नहीं होता है नब सेवावृत्ति में लगता है। राजा महाराजाओं का सेवक बनता है और प्रसंग आने पर अपने प्राणों की आहुति देने को भी तत्पर हो जाता है। मालिक मिथ्या या अनुचित जो कुछ बोलता है उस को वह अपनी सारी बुद्धि की शक्ति लगाकर, मत्य या उचित प्रमाणित करने का प्रयत्न करता है। धर्मकर्म की उस समय वह कुछ भी परवाह नहीं करता है। मगर वहाँ भी धनाशा पूर्ण नहीं होती।

तत्र कुटुंत्र परिवार को छोड़, बड़े बड़े बनों, पर्वतों और समुद्रों को छांघ विदेशों में जाता है । जिन देशों में प्राणों का डर हो वहाँ भी जाता है और बड़ी ही सावधानी से वहाँ व्या-पार करने छगता है । मगर वहाँ भी उसे निराश होजाना पड़ता है, तो फिर वह मंत्र यंत्र की खोज में छगता है।

किसी योगी या फकीर को देखकर सोचता है कि, ये सिद्ध महात्मा है। इनसे मेरा कल्याण होगा। ये प्रसन्न होकर मुझ को कोई ऐसा मंत्र देंगे की जिससे मैं धनवान हो जाऊँगा और इसी बिचारसे वह सच्चे दिल्लसे उसकी सेवा करने लगता है।

किसी समय वह योगी छहर में आकर पूछता है कि:-" वर्यो भक्त कैसा है ? " उस समय धन-छोभसे विहुछ बना हुआ मनुष्य नम्रता भौर दिनता से उसके पैरों पर गिरकर कहता है कि—'' महाराम कोई मार्ग दिखाइए । "

योगी मही गमीरता घारण कर कहता है — "क्यों बचे क्या काम है ।"

तथ वह छोभी अपने भरम का इस प्रकार मडा फोडता है महाराज, कृषा करके कोई ऐसा मत्र या यत्र बताइए कि जिससे आप का सेवफ छुली हो। दो चार बरस से मैं बराबर विपत्तियों का शिकार मन रहा हैं।"

तम महाराम प्रस्तक खोछ कर, या ग्रुँह से कुछ बताते हैं । छोम बचा निवारा उसको सत्य समझ, घनाशा को पूर्ण करने के छिए, देयपुमा, सामायिक, सच्या आपिद सारी घम इतियों को मुछ कर अपना मन उसी में छगा देता है । उसी की भाषना में अपना सारा समय व्यतीत करता है । मगर हत-भाग्य, यह नहीं समझना है कि मन, यत्र आदि सम प्रण्यवान के ही सफछ होते हैं औरों के नहीं । भाग्यहीन—प्रण्यहीन के छिए तो उन्हें ये हानिकारक हो आते हैं । परिणान यह होता है कि स्तक्छता के कारण विचारे में नो कुछ षुद्धि होती है वह मान हो नाती है, वह पाग्छ हो आता है, और उद्यम हीन होकर निवानन दरिद्धी वन बैठता है ।

अब हम यह देखेंगे कि विषय की आशा मनुष्य को कैमी

विपत्तियों में डाछती है। विषयी मनुष्य रंक के समान हो जाता है। चाहे कोई राजा हो या फकीर, घनी हो या गरीन, देव हो या दानन, और भूत हो, या पिशाच, चाहे कोई भी हो। विषय की आशा में पड़ कर वे स्त्री के दास हो जाते हैं; सिर पर जूते खाते हैं, और जन समूह में तिस्कार व अपमानित होते हैं।

इसी मांति कीर्ति के छोभी भी स्वर्ग और मोक्ष फल के देनेवाले धर्मानुष्ठान को धूल में मिला देते हैं; मिथ्या दौंग व मायाचार कर संसार के बंधन को दृढ करते हैं और ऐसे कार्य करते हैं; जिन से छोग उन पर तो क्या, मगर सत्य साधुओं पर भी संदेह करने लगते हैं। उन के मक्त लोग भी उन से विमुख हो जाते हैं। यह जो कहा जाता है कि, आशाधीन मनुष्य जगत् के दास होते हैं, इस में छेश मात्र भी अवास्तविकता या अतिशयोक्ति नहीं है। गाँची, मोची, तेली, तबोली, लोहार, -स्तार, दरजी, नाई और पंडित आदि सन ही लोग लोमाघीन -हो कर, दूसरों की सेवा में अपना जीवन विताते हैं। अहो ! -कहां तक कहें छोम रूपी दावानछ समस्त वस्तुओं को नाश क-रने में समर्थ है। इस छिए भन्य जीवों को उचित है कि वे लोभ रूपी दावानल को, ज्ञानमेघसे बरसनेवाले संतोष ज-छसे शान्त कर देवें ।

लोभ का जय करने के उपाय।

प्रण्य के बिना इच्य का छाम नहीं होता है और कदाचित हो जाता है तो वह विशेष सबय तक नहीं टिकता है । यदि वह टिकना है तो भी उम से ध्वात्मक मुख नहीं मिछता है । इन छिए विचारशीछ पुरुगों को कर्षापि छोम नहीं करना चाहिए । दुनिया में कोई ऐसा उदा-हरण नहीं मिछना, जिस से यह मासन हो कि, छोम के कारण कोई मुखी हुआ है। सामच नामा सेठ छोम ही के कारण समुद्र में दूब कर मर गया है। कहा आता है कि,—

अतिलोमो न कर्तन्यो लोमो नेव च नेव च । धातिलोमपसादेन सागरो सागर गत ॥

छोम ही के कारण ह्यूमूमजक्रतिनि अन्य जकतियों की अपेक्षा कोई नवीन मात करनी चाही । उसने चाहा कि-सन जक्रतियोंने छ लड पृथ्वी का साधन किया है । सातर्वी का किसीने नहीं किया । अत मैं उस का साधन कर सात लड पृथ्वी का स्वामी बनूँ। ऐसा सोचकर वह सातवें खण्ड का साधन करने चला; परन्तु वह बीचही में डूब मरा और सातवीं नारकी में पहुँचा ।

इस उदाहरण से यह नतीजा निकलता है कि, सन्तोष के विना मनुष्य को, चक्रवर्ती की ऋदि मिले या वासुदेव प्रति-वासुदेव की या बल्देव की सिद्धि प्राप्त हो तो भी उस का लोभ नहीं मिटता है।

लोभ करने से ज्ञान, दर्शन, और चारित्र रूप निश्चल लक्ष्मी का नाश होता है। शायद लोमसे चंचल लक्ष्मी प्राप्त हो जाय तो भी अपने स्वमानुकूल वापीस चली जाती है। यदि लक्ष्मी नहीं जाती है, तो उसकी रक्षाकी चिन्ता में लोमी स्वयमेव भुल भुल कर मर जाता है । इसी लिए कहा जाता है कि तृष्णा महादेवी का स्वप्न में भी सहवास नहीं क-रना चाहिए । तृष्णा महादेवी की संगति से अनन्त जीव नष्ट भ्रष्ट हुए हैं; उन की दुर्दशा हुई है वे दुर्गति में गये हैं । लोमी की इस गति में भी कैसी खरान हालत होती हैं उस के हिए सम्मण सेठ का उदाहरण बहुत ही अच्छा होगा । उस के पास बहुत घन था, तो भी वह आगुभर तैल और चंवछे ही खाता रहा था । उस का वृत्तान्त इस तरह हैं:--

" पूर्वपन में मन्मण सेठ का जीन एक सामान्य वैश्य था। उसका न्याह भी नहीं हुआ था। एक बार जिस नगर में मन्मण रहता था उप नगर के एक सेठने छड्डुओं की छहाण बाँटी— अपनी सारी जाति में प्रति मनुष्य एक छड्ड् दिया। मन्मण को भी एक छड्ड् भिछा। उसने यह सोचकर छड्ड् रख छिया—न साया कि, किसी दिन खाऊँगा।

एक दिन मन्यण निक्षित्त भाव से अपने घर में बैठा हुआ धा, उसी समय उसक भाग्य से एक पच महामतभारी झुनि झुद्ध आहार की गरेषणा करते हुए वहाँ आ पहुँचे । झुनि को देख कर, उसने खड़े हो कर नमस्कार किया। किर वह सोचने छगा— "मेरा आहोमाग्य हैं जो मेरे घर झुनि महाराज पघारे हैं। मयर रसोई तो अनतक तैयार नहीं हुई है, झुनि को मैं क्या बहराऊँ—आहार क्या देऊँ। ॥

पोडी देर चिन्ता करने के बाद उसे उड्डू याद आया ! उसने तन्काल ही छड्डू-जो साढे बारह सोना सहोरों के खर्च सें बनाया या-श्रुनिरान को, उनके योग्य समझ, बहरा दिया ! श्रुनिरान बहरकर चले गये । सन्मण भी सन्तृष्ट होक्र, बैठा । उसी समय उसकी पडोसनने ब्याकर पूजा-" क्या तुमने उड्डू बा लिया " "

उपने उत्तर दिया —-'' नहीं । '' 11 पड़ोसनने पृञाः—'' तत्र छड़ू कहाँ गया ? "

उसने उत्तर दियाः—" मैंने उसे मुनि महाराज को बहरा दिया।"

पड़ोसनने जरा मुँड बनाकर कहाः—" अरे तृमने यह क्या किया ! वह बहुत अच्छास्वाद छडू था ।"

यह पुनकर, उसने छहूवाला बर्तन सँमाला। उसमें उसे थोड़ासा लहूका चूरा पड़ा हुआ मिला। उसने लेकर मुँह में हाला। उसका उसे बहुत स्वाद आया। इसलिए उसे विशेष स्वाद आया। अतः उसे विशेष खाने की इच्छा हुई। उस इच्छाने—उस लहू खाने के लोभने—उसकी उत्तम भावना को नष्ट कर दिया और उसके जीव को उन्मार्ग पर लेग्या। वह मुनिके पीछे दौड़ा। मुनि को वन में जाते हुए, उपने मार्ग में रोका, और कहाः—" मैंने तुम्हें जो लहू बहराया है वह वापिस हे हो।"

साधुने उत्तर दियाः—'' माई, साधु के पात्र में पड़ा हुआ आहार वापिस छिया नहीं जाता और न साधु ही उसे वापिस देते हैं। "

और भी शान्तिसे कई तरहकी नातें कहकर, मुनिने उसको सम्झाया; परन्तु उपने एक न सुनी । वह टाह्रू के छोम में छग रहा पा । सीबी तरहसे छड्डू मिछना न देख वह साधुसे झगढन छगा ।

मुनिन सोचा-ध यह आहार मेरे लिए क्योग्य है, वाषिम उसको देना मी उपित नहीं है । इपल्पि इमका कुछ और प्रयक्त करना चातिए।"

सत्यवात् उन्होंने मन्मण क देखने हुए उस छडू को राख में मछ दाछा, इसस मन्मण निराश होकर चछा गया । छुनि बन में नाहर वर्ष ध्यान में छते ।

मन्पण का भीत मरकर, प्रस्मण सेठ बना। छड्डे के दान से उम को बहुतमा घन मिला, परन्तु उनने साधु को खाने का अन्तराय किया था इमल्डिण बहु धन को खा थी न महा, उसने अपना सारा जीवन तेळ औ। खेंचले लाकर विनाया।"

हम प्रत्यक्ष देवन है कि, नई प्राणिया को पून, भाव का रस, दूच, दही भादि मिळी हैं तो भी व उन्हें हम नहीं सकते हैं। इनका वारण हमें तो यही जान पटता है ति उन जीवीन पूर्व भर में किन्हीं को उन पदायों वा अन्ताय दिया य ।

होम क रिण और भी वह दशन्त दिये जा सकते हैं।

धाल सेटने छोम क बा, पाप वी कुछ परवाह नकर श्रीपास को माना क अनेन प्रयान किये। अन्त में उपका-भारता ही विनाश हो गया था। ऐसे पुराणों से अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं; परन्तु अब हम उनको छोड़कर आज ताल की बातों का थोड़ा उलेख करेंगे।

माल खरीदने और बेबनेवाले में झगड़ा होजाता है। लोम के कारण बेबनेवाला कुछ कम देने की नियत रखता है और लेनेवाला कुछ ज्यादा लेने की। नौकर और मालिक के बीच में झगड़ा होता है और कईवार तो उन्हें कबहरियों में बढ़ना पढ़ता है। मंत्री और राजा के बीचमें लेश होजाने से राजा मंत्री का घर लूट लेता है। हुटा हुआ मंत्री दूसरे राजा से ला मिलता है और राजा, राज्य के साथ स्वदेश को भी नष्ट श्रष्ट करा डालता है। विद्रोह के दोषसे उसकी भी अन्त में बुरी हालत हो जाती है। इन सबका कारण एक ही है। वह है लोम।

होभाधीन मनुष्य अपनी जाति की या अपने देश की कुछ भी भहाई नहीं करते हैं। गुरु और शिष्य का संबंध आत्म-कल्याण के लिए होता है। मगर यदि उन के दिलों में लोग का अंकुर फूट उठे तो गुरु अपनी गुरुता छोड़कर, धूर्त बन जाता है। और शिष्य अपना शिष्यत्व छोड़कर ठगी अखितयार करता है। फिर दोनों आत्म-कल्याण को छोड़कर द्रव्य-कल्याण की धुन में लगते हैं। उनके पठन, पाठन, मनन, कियाकांड, धर्मीपदेश ध्यादि सब पायामिश्रित होकर उनके दुर्गतिका कारण होनाते हैं। छोकपूना ब्यौर कीर्ति छोम रूपी घूमकेतुसे नष्ट होनाते हैं।

छोम छालों गुणों का नाशक है, छोम भारमधर्म का पछा शातु है, छोम पाप का पोपक है, छोम सपम गुणों का धुराने बाछा है। छातानादि मोरों को आमदित करने में छोम भेष के समान है। मिथ्यात्करपी उच्छू को सहायता देने में छोम राश्रि के समान है। दम, ईच्या, रित अरात, शोक सताप और अवि-वैकादि जल-मन्दुओं को आश्रय देने में छोम महास्मुद्ध के समान है। काम कोषादि चोरों को आश्रय देने में छोम महास् पर्वत के समान है। दीनता रूपी हिएणों और कूमता रूपी सिहाँ के रहने के छिए छोम एक महान अगल के समान है और चोरी आदि दुर्गुण रूपी महान् सपों के छिए छोम विवर-विल-के समान है।

ऐसे छोभ को जीतने के छिए, छोभ के कहर राष्ट्र, सदागम के सखे प्रतरम सन्तोष को अपने पास रखना चाहिए। संतोष मनुष्य को, अपने पिता सदागम के पास छमाता है। सदागम ऐसा मार्ग बताता है कि, जिससे ससार का स्वरूप उसके छिए प्रत्यक्ष होजाता है। अत सन्तोष की सगति प्रत्येक के छिए अत्यन्त आवदयकीय है।

उपर हमने भगवान ऋषमदेव की देशना का अनुसरण कर,

क्रोध, मान, माया और छोमका स्वरूप बताया है; इन की निः सारता का विवेचन किया है। इससे पाउकों के इत्य में वैराग्यवृत्ति उत्पन्न हुई होगी—वैराग्य रस चलने की इच्छा उत्पन्न हुई होगी। अतः उसको, हम अगले प्रकरण में मगवान के वैराग्य रस परिपूर्ण वचनों द्वारा, तृप्त कराने का प्रयत्न करेंगे।

प्रकरण दूसरा ।

सप्तार में जैसे उपदेशकों की सञ्चा बताना कठिन है वैसे ही मर्तों की गिनती बताना मी अल्याों के छिए कठिन है। मुं अपन यदि मरतक्षेत्र का विचार करेंगे तो हमें माह्यम होगा कि यह सत्योपदेश से सर्वण वचित हो रहा है। जिस के मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, उन को यह तस्काल ही मकाशित कर देता है। बौर जहाँ कहीं बीस पचीस मनुष्य उस के वि-चारों के अमुक्ल हो जाते है, वहीं उस का एक नवीन मत बच्च पहता है।

भागकल वित्तने ही उपदेशक अपन दशाबार को जला-सन्नी दे, कोट, पतलून और यूट आदि म सस्त हो, अपनी खियों को साप छे, अपने समान विचारवालों क यहाँ जाते हैं। वहाँ दो चार गीत, गा, गश, सगीतकला का आस्वादन कर घ'यबाद वी लेन देन कर वाधिम चंडे आत हैं। कई काल के अनुवार पाँच पचास शान्द भील, अपनी बाहबाह करवाने ही में आनद मानने हैं। वह विचारे मोटाधीन हो, इधर का स्वरूप स्वयमेंव न समसे होते हैं तो भी दूसरे को ईधर का स्वरूप स-तान की कोशिश करते हैं। वई उपदेशक केतल प्रस्था प्रपाण को ही प्रामाणिक मानते हैं; जो प्रत्यक्ष दिखता है उसी को स्वीकार करते हैं, दूसरी बातों का इन्कार करते हैं, और दूसरों को भी इसी प्रकार की उपदेश देते हैं । कई जड़वादी पंच महा-भूतों को ही मान आत्मादि वास्तविक पदार्थों को मिथ्या वताते हैं । कई बृहस्पति के संबंधी होने का दावा कर मद्य, मांस भौर स्त्री सेवन आदि गईणीय वार्तो को धर्म मानते हैं, और इस तरह आप दुष्ट पथ में चल कर दूसरे लोगों को उस पथ पर चढ़ने के ढिए घतीटते हैं। कई जन सेवा करनेवाले मनुष्यों ही को देव मानते हैं और गृहस्थ से भी उतरती श्रेणीवाले को गुरु मानते हैं। अर्थात् कई ऐसे लोगों को गुरु मानते हैं जो भ्रष्टा-चारी हैं और भ्रष्टाचार का उपदेश देनेवाले हैं; जो स्त्रियों को उपदेश देते हैं कि-" यह वृन्दावन है; इस में मैं मधुसूदन हूँ, त् राधिका है। इस लिए यहाँ मेरे साथ रमण करने में तेरी कोई हानि नहीं है।"

उक्त प्रकार के हजारों छाखों उपदेशक हैं। वे श्राप संसार सागर में डूवते हैं और विचारे दूसरे छोगों को भी डुबाते हैं। छुट्टियों के दिनों में—जैसे रिवार शादि दिनों में—शहरों में हजारों समाएँ होती हैं। उन में हजारों उपदेशक होते है और वे हजारों प्रकार की नवीन कल्पनाओं की, शौर विचारों की मिन्नताओं का समूह जन समाज के आगे रखते हैं। मगर वास्तविक तत्त्वज्ञान की बात कहनेवाला तो कोई भी नमर नहीं स्राता है।

पूर्वराख में त्यागी महात्मा छोग भी उपदेश देते थे, उन को न स्वय भाषाण में छाते थे। कोई भार्मिक कृति करने की शिक्षा ने उस समय तक छोगों को नहीं देते थे, जन तक कि न स्वय उस को आवश्ण में नहीं छाने छगने थे। भानम्छ तो देसे उनदेशक रह गये हैं कि —

> पहित मये मशालची, बातें करें बनाय । कों और को चादनी, बाद धाँघेरे नायाँ ॥

श्रीमान महावीर स्वामी आन से १४४५ वरस पहिले जब इस सरतक्षेत्र में विवरते ये उस समय खुद, पुराण, कश्यप, मखलीगोश्वाल, कुकुद्कारपायम, अजितकेश कश्य और समय बोल्प्यत आदि उपरेशक की विष्यान थे । मगर उन के आपस में वेर विरोध बहुत ही थोडा था। श्रीमन् महावीर स्वामी रागद्वेष रहित थे, सर्वेश थे, इस लिए उ होंन लोगों को केमल आरमध्रेय का ही उपरेश दिया था। उन के उपरेश में ज्ञान, दर्शन, चरित और तप, आदि का शान्तिप्यैक, प्रतिपादन किया गया है। श्रीमन् महावीर स्वामी के विषय में चुदादि देवोंन कहँवार रागद्वेष किया था, वह उन के बनाये हुए पिटकादि ग्रंथोंद्वारा न्यक्त हुआ है। मगर श्री महावीर स्वा-मीन तो कभी किसी के प्रति रागद्वेष की परिणति नहीं नताई है। उन्हीं महावीर प्रमु के उपदेश की वानगी आज पाठकों को दिखाई जाती है। इस उपदेश में साधुओं को, अनुकूछ और प्रतिकूछ उपसर्ग व परिसह सममावपूर्वक सहन करने के छिए और केवछज्ञान, दर्शन और चारित्र रूप रत्नत्रय की निर्म-छता करने के छिए कहा गया है।

वर्तमान समय में पैतालीस आगम विद्यमान हैं। उन में महावीर मगवान का उपदेश ही संकलित है। उन्हीं आगमों में से यहां म्यगडांग सूत्र के दूसरे अध्ययन के प्रथम उद्देश का विवंचन किया जायगा।

प्रथम प्रकरण में कोध, मान, माया और छोमसे होने-वाछी हानियों और उन के त्यागसे होनेवाछ छाभों का विव-चन किया गया है। अब दूसरे प्रकरण में वैराग्यननक उपदेश का—नो संयम और कर्मक्षय का कारण है—और अबुकूछ व प्रतिकूछ उपसर्गों का प्रतिपादन किया जायगा। यह प्रतिपादन वैताछिक अध्ययन का सारांश होगा।

विविध बोध ।

वैराग्य ।

सबुरसंह, कि न बुर्झह, सभोही खब्ध पंच दुख्डा। णो ह्वणमति राईंभो, नो सुल्म प्रणाति जीविय ॥२॥ इहरा युद्दाय पासह, ग भर्या वि वियति माणवा। सणे जह बहुय हो, प्यमाउन्ह्याम्नि सुद्धी॥२॥

१ ह भव्यो । समझो । समझत बयों नहीं हो ² परलोक में घर्म की प्राप्ति दुर्लग है । गया समय फिर वापिस नहीं आता है । बार बार मञ्चय जीवन भिटना कठिंग है । कई बालजनन में, कई युद्धावस्या में और कई अन्मते ही मर जाते हे। आयुष्य समास होने पर जीवन किसी तरह से नहीं टिकता है । दयेन पक्षी जैसे विडियाँ आदि खुद्द जीवों का नाश करते है । इसी सरह काल जीवों का सहार करता ह ।

२ दुष्ट काल कराल िशाच की दृष्टि अब टेवी हो जाती है तब, वह किसी की बाघा नहीं मानती है। घन्यतरी वैद्य और यांत्रिक, मात्रिक, तात्रिक कोई मी उसको नहीं बचा सक्ता है। इस बात का हरेक को अनुभव है कि जब अपने कष्ट पदार्थ का वियोग होता है, अयवा अपने किस प्रिय महुष्य का मरण हो नाता है तब जीव ज्याकुछ हो उठता है। भगर जहाँ, दोचार घंटे या पाँच पचीस दिन बीते कि मनुष्य जैसा का तैसा ही वापिस होजाता है। फिर 'वही छोहा और वही छुहार। किसी तरह की चिन्ता नहीं रहती। शास्त्रकार प्रकार पुकार कर कह रहे हैं कि जिन भावों के द्वारा तुम्हारी भावना दृढ, उत्तम हो, उन भावों को कभी मत छोड़ो। मगर नहू संसारी जीव उल्टे विचारों के चकर में पड़ते हैं। वे सोचते हैं कि-" साधुओं के पास जाना ठीक नहीं है। क्योंकि उनका धंधा तो संसार को असार वताने का है। छुनते छुनते किसी दिन कैसा समय हो; और अचानक ही वैराग्य का रंग छग जाय तो अच्छा नहीं। इसिए अच्छा यही है कि साधुओं के पास जाना ही नहीं।'' ऐसे लोग दूसरों को भी साधुओं के पास जाने से रोकते हैं और उन्हें कहते हैं कि "क्या संसार में, साधुओं के पास गये विना धर्माराधन नहीं हो सकता है ?"

ऐसे विचार और कृत्य करनेवाला मनुष्य जब जनमान्तर में भी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं कर सकता है तब उस को जान, दर्शन और चारित्र तो मिल ही कैसे सकते हैं ? इसी लिए माता, पितादि के स्नेह में पड़ने का निषेष कर भगवान कहते है कि:-

> मायाहिं विवाहिं छुप्पइ नो सुरुहा सुगई य पेचओ । एयाई भयाई पेहिया आरंभा विरमेज सुन्वए ॥ ३ ॥

नमिण जगती पुढोनगा कम्मेहिं शुप्पति पाणिणो । सयमेव कदेहिं गाहर णो तस्स मुनेज पुढय ॥ ४ ॥

स्थमन कहाह गाहर था तस्त अध्यक प्रदेश ॥ ४ ॥

३, ४—जो जीव माता पिता के मोह में ग्रुम्य होता है
वह सुमति का भाजन नहीं होता है, प्रत्युत दुर्गित का भाजन
होता है। जो जीव दुर्गित के दु खों को ताब्दन, छेदन, भेदन,
तर्भन आदि को देखकर आरमादि कियाओं से निवृत्त होता है
वह मती कहजाता है। जो आरमादि कियाओं से निवृत्त होता है
होते हैं व प्राणि इस अनित्य और अश्ररण जगत् में अपने कर्मो
द्वारा आप ही मष्ट हो जाता है क्योंकि किया हुआ कर्म फल

जो छोह की बनी हुई जनीरें होती हैं वे वारितिक बछ से तोडी जा सकती है, परन्तु माता, पिता, पुत्र, हती, चन और बन्धु रूपी पदार्थ से बनी हुई जनीरें वारितिक बछ से बदापि नहीं दूटती है। उस को तोडन के छिए परम बैराग्य रूपी तीरूण इंडार की आवदयकता पढती है। मोहासक मनुष्य की परछोक में तो दुर्गति होती ही है, परन्तु इस भव में भी वह पुत्र से आहार, निद्धा नहीं छे सकता है। उसका प्रत्येक समय हाय हाय करते ही बीतता है। मनुष्य जब सौ रूपये की आधा करके कोई कार्य प्रारम करता है और उस को सो पिछ जाते हैं तब दसरी वार वह हजार प्राप्त करने की आधा में उगता है।

-हजार मिलने पर लाख की आशा करता है । लाख मिलने पर करोड़ की चाह करता है; करोड भी मिछ गये तो उसे चक्रवर्ती की ऋद्धि की अभिलापा होती है। सद्भाग्य से वह भी मिल गई तो फिर सोचता है कि मनुष्यों के भोग तो देवों के भोगों के प्रामने तुच्छ हैं, इप्तिलए मैं देव हो जाउँ तो अच्छा है। काकतालीय न्याय से कहीं वह देव भी हो गया तो मन फिर इन्द्र वनने के छिए छछचाना है। इस माति आकाशोपम अनन्त इच्छा बढती ही जाती है। उस का कहीं अन्त नहीं होता। मनोरय भट की खाडी कभी नहीं भरती। इसी छिए बारबार कहा जाता है कि, सन्तोष रूपी राजा की राजधानी के अंदर निवास करो । उस की राजधानी औचित्य रूप नगर है। उपश्रम रूपी सुन्दर मन्दिरों से वह सुशोभित है। सद्भावना रूपी स्त्री वर्ग उस में रमण करता है। तप रूपी राजकुमारों का वह कीडा स्थल है। सत्य नाम का मंत्री सारी प्रजा के सुख का ध्यान रखता है। संयम नामा सेना उप नगर की रक्षा करती है। ऐसी सन्तोष राजा की नगरी है। उस में जो निवास करता है, वह देव, दानव, राजा और इन्द्रादि के सुखों से भी विशेष सुखी होता है। कहावत भी है कि-" असत्य के समान कोई पाप नहीं है; शान्ति के समान कोई तप नहीं है; परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है और सन्तोष के समान कोई सुख नहीं है।"

इसिंडिए हे मञ्यो ! सन्तोष सरदार की सगति कर, मोह ममत्व को छोड दो । थोडे समय के सुखामास के लिए सागर के समान दुख़ को किस छिए अपने सिर पर छेते हो ² निस **क**टून के डिए तम प्रयत्न कर रहे हो, वह कुटून तुम्हारे साथ षडनेवाला नहीं है । जो कुटुम्बी तुम्हारे साथ बलनेवाले हैं उन के लिए यदि घोडा सा भी प्रयत्न करोगे तो हमेशा के छिए तुम सुखी बनोगे। अपने किये हुए कर्म स्वय जीव को भोगन पडते हैं। दूसरा कोई भोगने क लिए नहीं आता है। अर्थात् दुव क समय कोई आकर खटा रहनेवाला नहीं है । कम की सत्ता सन भीनों पर है। स्वसत्ता का उपमोग विये विना कर्म कीसी को भी नहीं छोडते हैं। कर्म की प्रधानता के लिए निम्नलिखित गायाएँ क्या कहती हैं ^३

क्रमेका प्राधान्य

देवागधनुरस्यमा असुरा भूमिचरा सिरिसिया । राया नरसेडिमाहणा ढाणा तेनि चयति दक्षिया ॥५॥

कामेहि य स्पनहि य गिद्धा वस्मसहा वारेण जतनो । तारे जह बघणच्चुए एवआउलकयस्मि तृहति ॥६॥

भावार्थ--ज्योतिब्द, वैमानिक, गर्घर्व, राक्षस, व्यतरादि

असुर कुमारादि दश प्रकार के देव, भूचर सर्पादि तिर्यंच और राजा चक्रवर्ती, शेठ, ब्राह्मण आदि सारे सामान्य प्रकृतिवाले मनुष्य अपना स्थान छोड कर चन्ने जाते हैं।

विषयेच्छा से, मातापिता के स्नेह से और साधु सप्तरे के स्नेह से छुन्ध बने हुए जीवों को जब अपने कृतकर्म भोगने पहते हैं, तब वे व्याकुछ होकर हा मात! हा तात! आदि शब्द पुकारने छगते हैं और अन्त में परछोकगामी होते हैं। जैसे ताछ वृक्ष पर से दृटा हुआ फछ भूमि पर गिरता है उसी तरह वे भी आग्रुव्य रूपी वृक्ष से गिरकर धराशायी होते हैं— मर जाते हैं।

प्राणियों को मरते समय बहुत दु:ख होता है; क्योंकि उस-समय उन्हें असहा वेदना सहन करनी पड़ती है। शास्त्रकारोंने मरण-वेदना, जन्म-वेदना से भी विशेष बताई है। जन्मतं समय-जीवों को बड़ा दु:ख सुगतना पड़ता है। उन को, इसी प्रकार योनिद्वारा, खिचकर पीड़ा सहते हुए बाहिर आता है जैसे कि, चाँदि के या स्वर्ण के तार को जन्ती में खिच कर बाहिर निक-स्ना पड़ता है। कईका तो इस वेदना के मारे उसी समय शरीर छूट जाता है। जन्म के समय कसी वेदना होती है इस को दिखाने के छिए. एक उदाहरण दिया गया है कि-केले के समान सुकोमल शरीर बान्ने एक सुवक-जिसने कभी नहीं जाना है कि दु:ख क्या है है के शारीर में, उस के प्रत्येक रोम-स्थ मं तपाकर सुइयाँ ध्रसा दो। उन सुइयों के चुमन से उस को भीतनीव दना होगी उससे भी ज्यादा बेदना जन्म के समय जीव को होती ह। इसी लिए तो शाखकार जन्म दुख को, जरा दुख को और मरण दुख को बहुत नताते हैं। इन में भी मरण का दुख सम से ज्यादा है।

एक महुत्य, जिमको रोगसे अल्यात पीडा होती हो, उटमें बैठने की तो क्या मगर कावट बदछने में भी जो अश्चक्त हो, रात-दिन शरीर में चीसे चछती हों, ऐसा महुत्य भी जब मरण समय आता है तब बडा हु खी होता है। मरण पीडा से कॅगवर हुए उम के शरीर को देखकर हरेक यह अहुमब कर सकता है कि यह बहुत ही दु जी हो रहा है। उस को देखन वाले के मन में अपने मावी का विवार कर के दकतार वैराग्य उत्पन्त हो जाता है। इस तरह के अनेक दु ख, देव—दानवादिने भी—निनका माभा में उछेज हो चुका हो—सहे हैं तब अपने समान पामर जीवों की तो शत ही कथा है।

यह सारी छीड़ा है किसकी ² केबल कर्म की। आध्यर्थ तो इस बात का है कि, इन सब बातों को समझते हुए भी जीव मोह रूपी मदिरा का पान कर उल्टे मार्ग पर बल रहे है। जीव गाया में वह खदागार, मातापिता और सास समुर के मोह में छिप्त हो उन के अवाध्निक नंबंध को वास्तिविक मान, ऐसी विषयवासना के फिर में पड़ जाता है कि जो अनादि काउसे दु:ख देती आरही है और भाषी में जो नरकादि के दु-खों में ढकें उनेवाड़ी है। ऐसा होते हुए भी जीव आंति वश उस को अपना वर्तज्य समझ नेउना है।

कई होग कहा करते हैं कि, दस, बीम बग्स तक माना विता छुटुंबादि का पालन करके व उनके स्नेह का और विषय तृष्णा का उपभोग करके उसके शान्त हो जाने पर आत्मश्रेय कहाँगा। मगर मनुष्य को ध्यान में रखना चाहिए कि विषय— तृष्णा मध्याहोत्तर काछ की छाया के नमान है। अर्थात दुपहर के बादछ की छाया जैसे क्रमशः बढ़ती ही जाती है। उसके परिणाम से जो कर्म बँघते हैं उनका फछ जीव को अवश्यम्य भोगना पड़ना है। कर्म को किपीकी शर्म नहीं आती है। इसी बात को विशेष ह्या से स्वष्ट करनेवाछी गाथा की ओर ध्यान दी जिए।

जे यावि बहुस्छुए सिया धन्निय माहण भिक्खुए सिया। अमिणूगक्रडेहिं मुच्छिए तिञ्चं से कम्मेर्ड् किञ्चति॥७॥

मानार्थ—जो कोई मूच्छी सहित कर्म करता है उस को उन का फल अवश्यमेव मोगना पड़ता है। पीछे वह कर्म करने- वार पार मापु हो, महुकृत-शास्त्रों का ज्ञाता-हो और च है मानान्य महुत्य हो।

शाग्रकार फरमाते हैं हैं, कर्म री मचा का नाम ही मनार की मचा है, ओर दर्म क अमाव का नाम ही मनतर का अमाव है। रिवेशाउँ पर्यक्त श्रीतमनद्वाचार्य भी कुनारपाल रामा की उपवदा दन हुए करने हैं कि —

" र्म कर्ज च भोकत च शाह ! जैनेन्द्रसामने । ए इम नास्य को यद्यार कैन जोग गास करक क्याक्सन हैं, लेकिन दूनरे भी इमी न्यायनी सीधी महक पर आते हैं । इसो रई छोग शीरामाद्रशी को ईश्वर का अरनार मानव हैं, कार उन्हीं रामनद्रशी को गदी किन समय ही, कर्म क कारण, बन में सामा पड़ा था । इस बान का पहिले विशेष कर स उद्योग किया ना सुका है ।

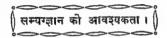
रामा हिन्द्य को भी वर्षा वैभी विदस्तना का भी । कहा है —

सुनाम निकाना, स्थानन किरहे, वृत्र माण, किनीपानास्त्यामी मित्र बहुन्देदी व गमनम् । सम्बद्धाः गाना बहुनि मन्त्रि प्रेनमद्दा, अवस्थार्यकारोप्यहही कियमा वर्षमानय ॥ मार्थाय-सुनागरिकी की येकना, कुटूब राम्सिक्ट सेना, पुत्र का मरना, अयोब्या नगर को छोड़ना, बहु शत्रु पूर्ण देश में गुप्त रीति से विचरण करना और पेट के हेतु नीच के घर पानी मरना: यह सब क्या है! कर्म की विचित्रता या कुछ और ! अहा ! एक ही मव में एक ही ब्यक्ति की इस माँति अवस्याएँ! अहो ! कर्म की गति बढी ही विषम है !

जिसके घर में संबेरे शाम छतीस राग रागनियों का गायन होता था, नाना माँति का मृत्य होता था, हाथियों के पद्झरने से जिस के घर के भामने कीचड़ हो जाता था; उसी घर का शून्य हो जाना किस के हृदय को नहीं घत्ररा देता है; किस को वैराग्य उत्पन्न नहीं करा देता है? ऐसी कर्म की कीहुई विचित्रताएँ छोग हजारों स्थानों में देखते हैं; मगर फिर भी व यह कह कर सन्तोष पकड़ छेते हैं कि ' ईश्वर की ऐसी ही मरजी थी।' वे वास्त-षिक बात को जानने का प्रयत्न नहीं करते हैं।

कर्म जो करता है वह दूसरा कोई नहीं कर सकता है। कर्म राजा भूमंडल में जीवों को, इच्छातुसार नवीन नवीन सांग बनवाकर, नाच नचाता है। कर्म एक प्रकार के नाटक का सूत्र-धार है। दुनिया रंगमंडप है और जीव एक २ पात्र हैं। कर्म इन सबसे चौरासी लाख जीवयोनि रूपी नाटक का अभिनय कराता है। सबने इस सूत्रधार को माना है। जैन इस को कर्म के नाम से पहिचानते हैं। दूसरे इसको माया, प्रवंच, पारव्य,

सचित, अदृष्ट्य आदि नामों से प्रकारते हैं। कर्म महाबीर और रामचद्र के समान समर्थ प्रत्यों को भी मोगन पढे हैं तब दूसरे सामान्य जीनों की तो बातही क्या है। कर्म घर्म को अघर्म और अवर्षको घर्म समझा देता है। यानी वह बाहनविक बहुतुओं को भी सुद्धा देता है।

भगवान कहने हे कि ---

अह पास विवगमुद्धिए अ वितिन्ने इह भासइ ध्रुव । णाहिसि आर कओ पर वेहासे कम्बेर्हि किञ्चति ॥

भावार्य—परिव्रह त्याग सिहत कई ससारको छोडकर खहे होत है, परन्तु वे मुक्ति क वास्नविक मार्ग-ज्ञान, दर्शन और बारित से अनिमन्न होते हैं, इसिटए कस्पित योग मार्ग को ही मुक्ति का कारण पताते हैं, और मनम सवन्नते हैं कि हम नो कठ कर रहे है वहीं मोस का मार्ग है।

हे शिष्य ! इसी तरह तू भी यदि उनक मार्ग पर चनेगा तो, तू भी सप्तार और गोल, यह छोक और परछोक और साधुभाव व गृहस्य भाव के ज्ञान से विचित रहेगा यानी बीच मं रहकर कर्म से पीडित होगा ।

यह बात सत्य है, कि जबतक सम्यग्ज्ञान नहीं होता है, तव तक सारे कछानुष्ठान भवभ्रवण के कारण होते हैं। जो साधु सम्याज्ञान विहीन होता है, वह व्यर्थ ही पूजा, स्तुति की अभि-लापा कर माधुता का गर्व करता है और अनेक प्रकार के कपट कर आजिविका चलाता है; धन संग्रह करता है। घुणाक्षर न्याय से कदाचित किसी को वास्तविक मुक्ति मार्ग का ज्ञान भी हो जाय और उसको वह मत्य भी मानने उगे तो भी उसके अन्तः करण रूपी मंदिर में मिथ्यात्व वासना युसी रहने से वह निरवध अनुष्ठान नहीं कर सकता है। वह सावद्य क्रिया-स्नानादि क्रिया को मुख का साधन समझकर करता है; वह स्वर्गाद मुखों की अभिलाषा से ऐसी क्रियाएँ करता है, मंभव है कि उसकी साधना से उसको स्वर्गादि सुख प्राप्त हो जायँ-मगर मुक्ति तो उन से कभी नहीं मिछती है। हां संसार-भ्रमण की वृद्धि उन से अवस्य •होती है।

यहाँ यह शंका की ना सकती है कि, कोई नैनेतर त्यागी, वैरागी निष्परिग्रही बनकर तप करे तो उम को मुक्ति मिछ सकती है या नहीं ? इस के समाधान में हम वह सकते हैं कि, यदि वह निर्ममत्व—मूर्च्छारहित—भाववाछा होता है तो वल्कळ ऋषि की भाति उस को सम्यग्ज्ञान होकर मुक्ति मिछ जाती है; परन्छ यदि वह ममत्वी कषाय करनेवाछा होता है तो अग्निशर्मा की भाँति अनेक भव तक सप्तार में अनुण वरना पटता है। वहा है कि—

नहिं य णिगणे किसे चरे जड़िव य मुजिय मानमति।। जे इह माथावि मिज्जइ आगता गठनाय जतमो ॥ ९ ॥

भारार्थ -- यदि कोई नम्न होकर फिरे, एक एक मास के अन्तर से पारणा करे और अपने श्वारिर को छश बना दे मगर माया में लिस रहे तो उम कभी मुक्ति नहीं मिळती है।

क्डे तापसादि ऐसे हैं जो घन, घान्यादि बाह्य परिमहों को जोड कर, नग्न होजाते है, तपस्या कर करक अपने शरीर को मुखा हाछते हैं. परन्तु माया क्यायादि अन्तरम परिग्रह से वे दर नहीं होते है इसलिए उन क कछानुछान ववल व्यर्थ ही नहीं जाते हैं बरक उरटे मबस्रमण बढानेवाले होजाते हैं। चाहे बोर्ड खंडे खंडे अपना अप शिता दे, चाहे कोई गंगा नदी की सवाल से अपना पैट भरे, चाहे कोई नर्भटा नदी की भिट्टी से अपने दिन निकाले, चाहे कोई महीने महीने क अ तर से निरम और तुच्छ आहार ले और चाहे कोई एक पैर पर खड हुए एक हाथ, ऊँचाकर क्ष्ट सहत्र करे। इन से कुछ न_ी होना जन्ता है। ये क्रियाएँ जब तक हृदय म माया-कपट का अधिकार है तब तक सब न्यर्थ है। माया के छूटे विना कोई जन्ममण्ण क फदे से नहीं छूट सकता है। चाहे बोई बैब्जब हो, कोई बौद्ध हो

और चाहे जैनी ही हो; जब तक सरल प्रकृति और सम्यग्ज्ञान नहीं होते हैं, तब तक उस का कल्याण नहीं होता है। इनके अभाव में उसकी की हुई क्रियाएँ भी सब निष्फल जाती हैं।

जहाँ कपट किया होती है वहाँ कोघादि कषाय मी स्वय-मेव आ उपस्थित होते हैं। ये संयमधारी पुरुषों को भी, उन की धर्मिकयाओं को नष्ट अष्ट कर दुर्गिनि में पहुँचाती हैं, तब फिर अन्य छोगों की तो बात ही क्या है ? इसी छिए मगवान उपदेश देते हैं कि:—

> पुरिमो रम पावकम्मुणा पिटयन्तं मणुयाण जीवियं । सन्ना इह काममुच्छिया मोहं जेति असंबुद्धा नरा ॥१०॥

भावार्थः—हे मनुष्यो । तुम पाप कर्म से मुक्त होओ; क्योंकि मनुष्यों की आयु उत्कृष्ट से तीन पल्योपम की होती है । उपमें से भी संयम के अधिकारी तो पूर्वकोटि वर्ष में थोड़ी आयुवाले ही होते हैं ।

विचारने की बात है कि, भरतक्षेत्र में काल की अपेक्षा से मनुष्य की उत्कृष्ट अग्रु पूर्व कोटि वर्ष की थी; मगर पंचमकाल में तो व्यवहार से १०० सो बरस की आग्रु ही मनुष्य की समझी जाती है। इतनी आग्रु भी कोई महान माग्यवाला ही निर्धित और रोगरहित होकर मोगता है। अन्यथा आजकल तो जो कोई ५० या ६० वरस की आग्रु में मरता है उसको

भी होग माग्यशाही ही बतात हैं। कई बचपन ही में मर जाते हैं। वई अपने आयुष्य रूपी चदन को विषय रूपी अग्नि से मग्मसात कर टालने हैं। उचित तो यह हे कि आयुष्य रूपी चदन को पर्मध्यान में उपयोग करना नाहिए। हुच्छ सासारिक सुनों के लिए को कष्ट सहा जाता है वही कष्ट यदि ज्ञान, दर्शन और चारित की अधियृद्धि के लिए महे जायँ, परिसह और उपमां यदि आरमम्स्याण के लिए महे जायँ तो अल्यत उपनां हो समना है। मगनान कहते हें —

णिव ता अहमेव छुन्पर छुन्पति बोअर्मि पाणिणो । एव सहिएहिं पासर् अणिहेम पुढे अहियामर् ॥११॥

भागर्व — परिसहों और उपनर्गों से कवर में ही दू ली नहीं हूँ, और भी अनक भीन इस असार ससार में पट, परवरा हो, क्ष्य उठात हैं। इस प्रकार का विचार कर पतुच्य का अपन उपर आये हुए कर्टों को सहना चाहिए, क्षेत्रा भागों को जराना भी दुरुष में स्वान नहीं दना चाहिए।

त्रो तीन क्योंचीन हैं उन्हें प्रतिक्षण दुन्य होना है। यगर दई शनदिन होनेवाने दु स ऐसे हैं कि जिन को नीव दू स ही नहीं ममहान हैं। कारण उननो महते सहने व उनक अध्यासी बन नान हैं। मदाया, दब, तिर्यंच और नरक्यांत क सीर्या को अनेक कुछ महने पडते हैं। मगर उन वहों को वे अक्षानना

और परवशता से सहते हैं इसिएए उन से छुछ छाभ नहीं होता े है। हाँ हानी उन से अवश्यमेव होती है। वेही कप्ट यदि ज्ञान पूर्वक वैराग्य और समता भावना से सहे जाय तो उन से बहुत लाभ हो । कई अशक्त और धन की आशा रखनेवाले लोग बाह्य दृष्टि सं दूर्ननों के वचन सहते हैं; कई विदेश जाने के छिर, या रोग के वश में होकर खिन्न चित्त से अपने घर का सुख छोड़ते हैं; परन्तु सन्तोष पूर्वक कोई ऐसा नहीं करता। इसी माति आशा की जंजीर में बंधे हुए कई जीव बड़ी ही भयंकर मरदी, गरमी, विषेळी हवा सहते हैं; समुद्रयात्रा की पीड़ा उठाते है; द्रव्य के लोभ में चंचल लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए दिनभर चिन्ता करते हैं; परिश्रम करते हैं और भूखे प्यासे रहते हैं। मगर वेही या इसी प्रकार के कप्ट यदि धर्म के निमित्त हहे जायं तो जीवों की सब आज्ञार्ये स्वयमेव पूरी हो जायं। जो गुरु के कठोर-मगर हित-कारी-त्वनों को आनंदसे सहते हैं; जो रूप, रस, गंध और स्पर्शादि विषयों को संतोप पूर्वक त्याग करते हैं और जो दूसरे जीवों को कष्ट न हो इस प्रकार के आचरण पूर्वक मुनिधर्म का पालन करते हैं; वे ही महा पुरुष होते हैं; वे ही परिसह और उपसर्ग सह सकते हैं; वे ही अपने ज्ञान, दर्शन और चारित्र को उन्वल बना सकते हैं और वे ही अवने दोनों लोक सुधारते हैं। यह सदा ध्यान में रखना चाहिए कि, सत्पात्र में जो अव-गुण जाता है वह भी सद्गुण बन जाता है । जैसे कि भिक्षा मॉगना बुरा है, परन्तु वही साधुओं क लिए यूगण है। मूमि
पर सोना दरिद्वता का जिन्ह है, परन्तु साधुओं क लिए वह
मूपणाह्नद है। इसी भाँति की और भी कई बातें है जो गृहस्पावस्या में दुर्गुण समझी जाती हे, परन्तु साधु—अनस्या मे
भूपग गिनी जाती है, इतना ही नहीं वह हिन करनेवाली भी
प्रमाणित होती है। मगर इस बात को बहुत ही कमलोग पनद
करत है। इस मब मे और पर मब म जो दु ब देनेवाली बातें
हे उन्हीं को लोग ज्यादा पसद करते हैं।

वस्तुत मुख वही है जिम का अन्त मुख हे और दू ख वही है जिस का अन्त दू ख है । जिस दू ख का अवसान मुख मं होता है वही वास्तविक मुख है और जिम मुख का अवसान दु ख म होता हे वही वास्तविक दू ख है । उदाहर-णार्थ-मृति घर्म द्रव्यसे-चाहिरम-दु ख पूर्ण मालृन होता है, परन्तु मावसे-चास्तव मं-वह मुखमय है । इसी छिए क्हा है कि

नो दुष्कर्भप्रयासो न कुयुवतिस्रुतस्यामिदुर्वाक्यदु ख, राजादौ न प्रणामोऽद्यानवसन्धनत्यानचिन्ता न चेत्र । ज्ञानासिर्कोकभुना प्रश्नमसुखमय प्रत्य नाकाधवासि । श्रामण्येऽमी गुणा स्युस्तदिह सुवतयम्तत्र यत्न कुरुष्ट्यम्।। मावार्य-साधु दशा में बुरे कर्म करने का प्रयत्न नहीं कहेगा में म्नान कर के भोजन की तैयारी करता हूँ। मगर कोई यह नहीं कहेगा कि में अमुक आत्मिक क्रिया कर वहा हूँ; या दूसरे की भछाई के अमुक कार्य में छगा हूँ। इसी छिए द्वारीर को, धर्माचार्योन, पाप का कारण बताया है। कोई मतुष्य एकशर किसीसे छगा जाता है; तो फिर दुवारा कभी उनका विधास नहीं करता है। फिर कई भवों में इस शरीर के द्वारा ठंगे जा कर भी जो आत्माएँ उस पर ममत्व रखती हैं; उस पर विधास करती हैं और उससे अपने हित का काम नहीं करवाती है। वे कैसी भोछी—अज्ञान आत्माएँ हैं, पाठक इसका विवार करें।

यह शरीर थोड़ासा भी विश्वास करने योग्य नहीं है। क्यों कि कोई यह नहीं बना सकता कि न मालूम किस समय और कैसी स्थिति में यह शरीर रूपी दुर्जन, आत्मा रूपी सज्जन को छोड़ कर चला जायगा। इसी छिए मुनिजन शरीर रूपी दुर्जन को तपस्या द्वारा दुर्जल बना देते है। कल्याण की इच्छा रखनेवाले हरेक आदमी को शरीर के साथ व्यवहार करना चाहिए।

तपस्या करनेवाले को एक बात खास तरहसे ध्यान में रखनी चाहिए कि—तपस्या का फल क्षमा है। अतः तपस्या ज्ञान्ति-पूर्वक दृढता के साथ करना चाहिए। कैसे ही क्रोध के कारण मिलने और कैसे ही दुःख गिरने पर भी तपस्या करनेवाले को शान्तिरस में ही मत रहना चारिए। प्राय बना नाता है कि -तपिन्यों के हरय में पारणे के समय महुन अशान्ति हो जाती है। आहार में भोडीभी देर हा नानपर ही उमक आत्मनदश सतप्त हो उउन हैं। मगर एमा न होना चान्दिए। नदन नद्गि का उदाहरण इमक बिए स्वाम तरह से घ्यान में स्मने योग्य ह।

नदन ऋषि का वृत्तान्त ।

r

Ω

नंदन परिष गृहस्य अवस्या में बहुत ही हुम्बी थे । मगर उनदा पुरा कुलान्द्र न किला नादर क्यण उपयोगी बृत्तान्द्र ही न्यहाँ क्षित्र। मायमा । बहा है हि —

" दालगर्भ हि वैगाम योगनुद्धिमार्द्धकम् । "

दू रा क गर्भ ही से-दु व ही से-देसस्य उत्तत होता है शीर योग में पदि प्रकृति है। यह बारय हार्या होत है। इन मुनि ना बस्ति उपना बच्चत उत्तहरण है।

न्दन फाणि जबसे बीसा ही भी तबही से उन्होन साधु-सेवा की प्रतिज्ञा की भी शिर एक एक महीन के उत्तराम के बाद व पारणा विद्या करते थे। उन्होंने कुछ विद्यान ११८०४९६ भागमध्य किये थे। अत्तर पार्य के निम्मी वे शानित और अपने साधु-सेना के नियम को यथास्थित पाउते थे। ऐमे पित्र जीवनवाले व्यक्तियों की देव, दानदादि सेना करें और उनके शीघ ही कर्म क्षय हो जायें तो इस में कुछ आध्यर्य की त्रात नहीं है।

एकवार मौषर्भेन्द्र सभा में बैठा हुआ या। उसने अविध ज्ञानहारा उक्त मुनि की पवित्रता, हदता, ज्ञान्ति और तपस्या को देखा। इस से उसने अपना सिर धुना। यह देख, देवता हाय जोड कर बोले:—" हे महाराज! इस समय मिर धुनने का कोई कारण नहीं बना तो भी आपने सिर धुना। इस से हमारे हृद्य में शंका उत्पन्न हुई है। कृपा करके सिर धुनने का कारण बताइए और हमारी शंका का निवारण की जिए।"

इन्द्रनं उत्तर दियाः—"हे महानुभावो ! मरतक्षेत्र में मैंने अविद्यानद्वारा, एक महापुरुष के दर्शन किये हैं। उस की अवल और दृढ प्रतिज्ञा देखकर मुझ को आध्यय हुआ। फिर मैंने मनपूर्वक उस को वंदना की। घन्य है ऐसे महापुरुषों को कि जिनकी स्थिति से मनुष्यकोक देवलोक से भी विद्येष भाग्यवान हो गया है।"

उक्त प्रकार के इन्द्र के वचन सुन दो मिध्यात्वी देव बोले -महाराज ! आप हमारे स्वामी हैं, इसिछए हम आप की हामें हाँ, भन्ने मिछा दें । मगर वास्तव में तो हमारा हृदय यह विधान नहीं कर सकता कि, मनुष्यों म मी इतनी दृष्टता हो सकती है। इस उन महात्मा की परीक्षा छगे। यदि वह हमारी परीक्षा मंपात होगा तो फिर आप की बात को हम सत्य ममर्मेंगे। »

इतना कह कर वे इन्द्र की समा से रवाना हुए। वह
मृति के पारणे का दिन या। मृति आहार पानीला, आलोजना
कर आहार करना ही चाहने ये कि उसी समय एक देव साधु
का वय नरके उनके पास गया और वह करेले स्पर म कहने
लगा—" है दुए। ह उदरमिरी हैं कम्प्यु ! इसी तरह से
करदानरण करके ही क्या तू लोगों में अपनी की तिल्ला का
विस्तार करना है ' बाहिर उपनन में एक साधु बड़ी ही खान
हालत म पढ़ा है, मारे श्रुवा के उसक प्राण लट पटा रहे हैं।
उसक औपव का, आहार का प्रवा कि विना ही तु माल
उन्ने नैटा है ! धिकार है ! तेरे चनन को धिकार है ! तरे
इन मृतिपन को और धिकार है ! तरेरी प्रतिज्ञा को । '9

आगा बपबारी गृनि क बचन सुन कर नदन ऋषिने खपन हाय का नवाला जो, पिठेडे ही गुँह में रानने को उठाया पा—नापिस पात्र में डार्ले दिया और कहा —"महासुमाव, शान्ति रखिए। मैं आपक साथ चठता हूँ। "

पाटक, एक मास के पारणे कं ममय इस प्रकार के बचन 13 शान्ति से सुनना और पारणा न कर के चुपनाप सेवा के लिए चल खड़े होना कितना उत्कृष्ट त्याग है ! किनना अवल प्रतिज्ञा-पालन है ! कितना स्थिर शान्ति पर अधिकार है !

ऋषि आहार पानी झोडी में रख, झोडी को खूँटी पर टाँक, कृत्रिम मुनि के साथ चछ दिये । वे नहीं पीडिन मुनि थे वहाँ पहुँचे । पीडित मुनिने दम बीस प्ररी मछी वार्ते सुनाई । मगर ऋषि को थोडासा भी क्रोध नहीं आया; जानत-सुधा-सागर शान्त ही रहा; उल्टे वे यह सोचने छगे कि मैं इम साधु को किस तरह से शान्ति दूँ ? ऋषि उसी समय पीडित मुनिके छिए आहार और औषघ हेने के छिए नगर में गये। मगर वह दूसरा देव प्रत्येक वर में जा जा कर आहार को अशुद्ध बना देने लगा। शुद्ध आहार के लिए, एक मास के उपवासी ऋषि बरावर एक प्रहर तक गाँव में फिरते रहे; तब कही जा कर उनको शुद्ध आहार मिला। वे आहार ले कर पीडित मुनि के पास आये । बनावटी मुनि क्रोध करके बोला:-" आहार लाने में इतनी देर क्यों की ? "

ऋषिने उत्तर दिया:-" शुद्ध आहार छाने में देर हो

तन उस कृत्रिम मुनिने—देवने—कहाः—'' वाहरे दुराचारी ! कपटी ! अपने छिए तो मनपाना आहार छे आना और दूसरों

के लिए शुद्ध आहार हूँदना, केसा अच्छा होंग है र और भी कई तरह के ममेंमेदी शब्द उसने ऋषि को कहे मगर किर भी उनके मनोमन्दिर में विराजमान शान्ति देवी असारी भी विचलित महीं हुई। देवने अपने विभग ज्ञान से देखा। मगर ग्रुनि के हुई में उसे छुछ भी परिवर्तन नहीं भाकुम हुआ। ऋषिने कहा — 'हे महासुवाव ! आर नगर में चलिए। वहाँ औपय आहार स्नादि का अच्छा सुनीता होगा। "

यह मुन कर पीडिन साधु बोजा — "स्वार्धी महुष्य को दूसरे के छुलों का ध्यान थोडा ही रहता है। यह देख रहा है कि मेरे में एक क्टम चलने कितनी भी शक्ति नहीं है तो भी यह अपने मुभीत के लिए मह को कमर में चलन के लिए कह रहा है। ऐसे स्वार्थीय साधु को किसने वैयावच्च—सेवा मुध्रुण करनेवाला बनाया है र मान पहता है कि, स्वयमेव वैयावच्च कर्ती कन बैठा है। "

ऐसी बार्ते धुन कर भी धोर, वीर और गभीर हुन्यों महाग्रुनि के मन में विकार नहीं उठा । बल्के उन्हों ने साधन-बार्ड निकृत भाववार्ड साधु को शान्त करने की ओर पन को छगाया । व बोर्ड —'' महाराम ! आप मेरे कथे पर बैडिए । मैं आप को किसी भी तरह का कछ पहुँबाये विना उपाश्रय में से आउँगा । "

कुत्रिम पीडित साधु कंघे पर चढ़ गया। दूसरा कुत्रिम साधु उनके साथ साथ चला । जैसे जैसे ऋषि आगे बढ़ने लगे .वसे ही वैसे कृत्रिम साधु अपनी देवी शक्ति द्वारा भार वढ़ाने छगा। मारे भार के नंदनऋषि की कमर एकद्म झुक गई तो मी अपने मनोबल से वे हार न मान आगे बढ़ते ही गये। चलते हुए वे शहर के २५य भाग में पहुँचे। वहाँ हजारों लोगों का आनाजाना था। बड़े सेठ साहुकारों की दूकाने थीं। वहाँ पहुँचते कुन्निम पीडित मुनिने नंदनऋषि पर महान् दुर्गीय फैलाने वाली विष्टा कर दी। दुसरे ऋषि का सारा शरीर खरान हो गया। दुर्गेध से ज्याकुल हो, अपना घंघा छोड़ लोग भागने लगे। चारों तरफ बड़ी घबराहट मच गई। मगर नन्दनऋषि कुछ भी विचलित नहीं हुए। वे सोचने लगे-" अहो ! ये मुनि बहुत रोगी हैं। इसी लिए रोग की पीड़ार्ने इनको क्रोधी बना दिया है। वास्तव में तो ये कोधी नहीं हैं। क्या प्रयत्न करने से इनका रोग ज्ञान्त हो जायगा ? " ऐसे सोचते हुए मुनि वहाँ से आगे बढ़े। देव उनको स्थिर देख कर बड़े चिकत हुए। पीडित मुनि रकंघ से कूद पडे । देव अपना दिन्य रूप धारण कर सामने खडे हो गये और कहने छगे:-" हे महामुनि! हम सुधमी देवलोक के देव हैं। अब तक हमने आप का तिरस्कार किया और आप को सताया इसके हिए आप हमें क्षमा की जिए। सौधर्मेन्द्रने आप की प्रशंसा की थी। हमने उनकी बात सत्य न समझी । इस टिए हम आप की परीक्षा के टिए यहाँ आये । यद्यपि उत्तम प्रत्य परीक्षणीय नहीं होते है, तमापि हमारे समान अल्पज्ञों को प्रत्यक्ष देगे विना विश्वास नहीं होता है इसी टिए इतनी भूष्टता की थी । ग

किर उन्हों न मुनि के शरीर पर नो विष्टा रूप पुद्रठ थ उनको मुगधित चन्टन के रूप में बटल, मुनि को प्रणाम रर, किन देवलोक को प्रयाण किया।

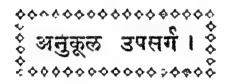
तःपश्चात् ष्ट्रिन समभाव सहित, हर्पशोक विहीन-समानमाव सहित उपाश्रय में जा, मास समण का पारण कर धर्म-ट्यानमें स्टीन हए । ण

उक्त जो दृशात दिया गया है, वह इस बात को 92 करता है कि, ज्ञाति के साप क्या गया तप ही वास्तविक फल का देनवाला होता है। शान्ति के साथ तपस्या करनवाल साध ही कमा को क्षय कर सकते हैं। इसी लिए पगवान फमीते हैं कि—

सञ्जी जह पसुमुहिया विदृष्णिय घनयः विय श्य । एव दविजीवहाणव कम्म म्ववः तवस्मी माहणे ॥ १५ ॥

भावार्य- भैसे पत्ती अपनी श्रारीर पर छनी हुई पूछ को पस फरफड़ा कर दूर कर देन हैं, वैस ही मुक्ति गमन योग्य साधु भी तपस्या के द्वारा पूर्व जन्ममे वाँधे हुए कर्मी को क्षय कर देते हैं।

पिस्यों के शारीर पर चाहे किननी टी धूड जमी हो; पाँलों के फड़फड़ाते ही उन की घुड उड जाती है; और मेड के दूर हो जानेसे वे स्वच्छ और मुन्दर मालूप होने डगते हैं। इसी माँति जो मुनि जिनोक्त मुक्ति पहुँचानेवाड़ी नाना माँति की क्रियाएँ करते हैं; स्थिरता के साथ तप करने हैं, उन को प्रतिकूछ तो क्या मगर अनुकूछ उपमर्ग भी—जो अच्छे किया-वानों को भी धर्मश्रष्ट बना देते हैं—उन को विच्छति नहीं कर सकते हैं।

उपसंग दो तरह के हैं—अनुकूछ और प्रतिकूछ । अनुकूछ उपसंग प्रतिकूछ उपसर्गों से विशेष बछवान होते हैं । बड़ा भारी शक्तिशाछी व्यक्ति भी अनुकूछ उपसर्गों से हार जाता है । न्यों कि मोहनीय कर्म अनादि काछसे जीवों को संसार की ओर खींचता आ रहा है । इस का स्वभाव ठीक चुम्बक के समान है । नैसे चुम्बक हरेक तरह के छोहे की अपनी ओर खींचता है वैसे ही मोहमीय कर्म भी जीवों को अपनी ओर सींचता है। हाँ, यदि चुम्बक पत्पर छोटा और छोहे का दुक्डा मडा होता है तो वह उस को अपनी ओर नहीं सींच सकता है। इसी भाति निस का आगम-बीय प्रकट हुआ होता है उस को मोहनीय कर्भ समार की ओर नहीं सींच सकता है। इतना होने पर भी असर अवस्यमेव होती है। आत्मवीर्य विकतित आत्ना को भी माता पिता आदि का स्नेह होता है, परन्तु वह उस को अपने कर्नन्यसे-चर्मसे-च्युत नहीं कर सम्ता है।

उद्वियनणगारमेसण समण ठाण ठिय तबह्मिण । इहर बुद्दा य पत्थए अवि सुन्से ण य त लभेज णो ॥

भावार्थ-सामार छोड कर साधु वर्ष पाउने को खडे हुए, निर्दोप भाहार वा मीनन करनेवाले और अनक प्रशार के तर बरनेवाले अनगार की, अनुवृत्त उपसर्थ सयम के उत्तरीत्तर स्थान्से, लेशमात्र भी नहीं गिरा सकत है।

कुट्टबी यदि कहें कि हम तुम्हारे आचार पर हैं, तुम ह-मारे पाटन बरता हो, हम को अनाय हियति में छोड माना आप क लिए ठीक नहीं है । आदि बार्ते नहीं तो मी साधु अ-पो भाष चारित्रसे च्छुत नहीं होने हे । खी प्रत्र आदि भी इसी प्रकारमे अनुकृष्ठ उपमर्ग गरते हैं। कहा है कि —

मइ काछुणियाणि कासिया मइ शेयति प्रतकारणे । द्विय भित्रदुवमृद्विय णो स्टब्सति म सउपितण ॥ १७ ॥ जइ विय कामेहि छाविया जइ ण जाहिण बंधओ घरं। जइ जीवित नावकंखए णो छब्भंति ण संठवित्तए ॥ १८॥

भावार्य—जो साधु माता पितादि के व रूणाजनक वचन सुन कर और उन का रुद्रन सुन कर भी उन की ओर ध्यान नहीं देता है, वहीं साधु अपने चारित्र से भ्रष्ट नहीं होता है और वहीं मुक्ति में भी जाता है।

साधु के संबंधी उस को इन्द्रिय विषयों को तृप्त करने की छालच दिखा कर, उसे अपने वश में करना चाहें; न माने तो वे उस को बांच कर अपने घर ले जायँ और वहां उम को नाना मांति की पीड़ाएँ दें, तो भी वीर्यवान साधु अपने संयमसे अप्र न होवे। यानी वह असंयत बनना न चाहे। मृत्यु आती हो तो उस को स्वीकार कर ले; परन्तु स्वीकृत चारित्र को न छोडे। और इस तरह स्वजनों को अनुकूल उपप्तर्ग कर के निराश होना पढे। और भी कहा है कि:—

सेहंति य णं ममाइणो माया पिया य सुया य भारिया। पोसाहिण पासओ तुमं होगपरंपि जहासि पोसणो ॥१९॥

भावार्थ—जो नव दीक्षित हो या दीक्षा छेने को तत्पर हो उस को, उस के माता, पिता, पत्र और स्त्री कहते हैं कि— " तु हमारा है; हम दुःखियों की तरस खा; तू विचारशीछ है; तू दोनों छोकसे छोट दिया नायगा। अ

इस माति अनेक तोहसे अनुकूछ उपर्सा कर के माता ि तादि नव दीस्ति साधु को प्रन ससार में छे नाने का प्रयत्न करते हैं। सुत्रकारने दूसरे अध्ययन के प्रारम्से तीसरे अध्ययन के अन्त तक इन का विषेचन किया है। इस यदि उस ना यहा पर दिग्दर्शन करा दें तो वह अनुप्रयुक्त न होगा। दीक्षा के सबब में वई छोम बई बार साधुओं पर बीड नाते हैं और उन को गाल्या देते है। मगर हमें इस में कुछ आध्यर्य नहीं है। क्यों कि यह बात कोई नवीन नहीं है। बीर प्रमु के स-मय में भी ऐसी बातें होती थीं। मगवान के वचनों पर विदास रखनेवाड़े मी, पुल्तनेह क कारण इसी तरह करते थे। इस तरह क स्नेहवधा-रामवध-ही अवति सुकुमाल को उन की माता भद्राने कहा था —

" कोणे तने भोळच्यो, कोणे नाखी अरकी रे।" (तुस को किएने अर्ग में डाला है, किसने तुस पर भुरखी

(तुप्त को किपने अग में डाला है, किसने तुझ पर भुरखी डाल दी है ") आदि । मोह, अज्ञान महुप्य से नितने चेटाएँ करवाता है, उतनी ही थोडी हैं। दीक्षा लेने को तैयार या नरदीसित महुष्य पर, उसके भावों से गिराने क लिए उसक माता, पिता, पुत्र आदि अनेक प्रकार के अनुकूल उपवर्ग करते हैं। यदि वह अनुकूछ उपमगों से नहीं मानता है तो फिर वे उप पर प्रित्नुष्ट उपस्था करते हैं। अठारहवी गाया में उपके एंबंध में कुछ संक्रंत किया जा चुका हैं। उसका यहाँ विशंप उद्धेख न करेंगे। तीसरे अध्ययन के दूसरे उद्देश में अनुकूछ उपसगों की वई बार्त छिखी हैं। सामान्य और भद्रिक प्रकृति के प्रस्पों की भटाई के टिए उनका हम यहाँ उद्धेख करेंगे।

नव दीक्षिन को अथवा दीक्षा छेने की इच्छा रहनेवाले को उसके माता, पिता आदि परिवार उसको घर कर खड़े हो जाते हैं, रोने लगते हैं और कहते हैं कि—" हे प्रत्र ! हमने कई कष्ट मह कर तुझ को बचपन से पाला है। तुझे नाना भाँति के सुख दिये हैं और इतना चड़ा किया है। अब तू हमारा पालन करने योग्य हुआ है, अतः हमें पाल। हमें इस दशा में छोड कर कहाँ जाता है ? तेरे विना हमें कौन पालेगा ?।

माता कहती है:-" हे पुत्र ! तेरे पिता वृद्ध हुए है ! थोडे ही दिनों के अब ये महमान है । तेरी बहिन कुमारी है । तेरे माई बहुत छोटी छोटी आयुक्ते हैं । मेरी भी स्थिति बहुत खराब हो गई है । ऐसी दशा में हमारा पोषण करनेवाला तेरे सिवा कौन है ! इस लिए हमारा पालन कर, जिससे इस भव में मी तुझे कीर्ति मिले और परमन में तेरा मना हो । नीतिशास्त्र में दिखा है कि—

> गुरवो यत्र पूज्यन्ते यत्र धान्य सुतस्कृतम् । 🗸 अदन्तकरहो यत्र तत्र शकः ! वसाम्यहम् ॥

भावार्य— व्हस्मी इन्द्र से कहती है —हे इद्र ! नहाँ माना वितादि गुरुजनों की वृजा होती है, जहाँ शुद्ध किया हुआ भान्य होता है, और जहाँ वरेख सगडे नहीं होते हैं, वहीं में रहती हूँ।

उपर छिली हुई तीन चीमें नहीं होती हैं, वही छश्मी का निवास होता है। है प्रज ! तू हमारे घर का रत्न हें ! यदि तू जायगा तो हमें सदैव केश उठाना पढेगा। क्षेत्र के कारण हमारे घर से छश्मी चछी आयगी। परिणाम पह होगा कि हम सदा क छिए बरबाद हो जायँगे।

है पुत्र ! तरे व्यहे नन्हे बाल्क हे उनकां कीन पालन करेगा है ती ली नवयावना है उसकी कीन रसा करेगा है। तू उसको छोडके नाता है, वह यदि अपने को न सँपाल सकेगी तो लोगों में तेनी और हमारी बदनामी होगी। अपने उत्पर कल्क लगेगा। यथि तू पापमीरु है, ससारुख्यी कारामहसे तेरा मन उद्विग हो रहा है, इसी लिए तू जाना चाहता है, तपापि हमें बराब स्थिति में छोड कर जाना सबंधा नीतिविरुद्ध है। इस छिए तू वाषिम घर चछ । तू घर में रह कर भी घर्म—साधन कर सकता है । आरंभ ममारंभ से सर्वया दूर रहना । नीतिपूर्वक कार्य करना । कार्य करने में यदि किसी तरह की अडचन प-हेगी तो हम सब छोग मिछ कर तेरी सहायता करेंगे । एकवार ही में कार्यसे घररा कर घर छोड़ देना मर्वया अनुचित है इस छिए घर चछ कर फिरसे कार्य में छग । "

संबंधी और भी कहते हैं:—" हे पुत्र! एक बार वर चट। अपने स्वजन संबंधियों से मिल कर किर वापिस चले आना। वे लोग तेरे लिए तरस रहे हैं। घर जा कर वापिस आ जाने में कुछ तेरा साधुपन नहीं तिगड़ जायगा। वहाँ रह कर भी तू घर का कुछ कार्य न करना। इच्छित घर्मानुष्ठान करते हुए तुझे कौन रोक सकता है १ एक बात यह भी है। यदि तू योग्य समय पर दीक्षा हेगा तो कामादि विकार भी तुझ को नहीं सता सकेंगे। हे पुत्र! हम जानते हैं कि, तू कर्जसे डर कर वर छोड़ रहा है; परन्तु तुझे इस की चिन्ता करने की कोई आवर्यकता नहीं है। हमने सारा कर्जा चुका दिया है। तुझे ज्यापार करने के लिए जो द्रज्य चाहिए वह भी हम तुझे देंगे। तु किसी प्रकार का मन में मय न कर। ग

इस प्रकार के अनेक अनुकूछ उपनार्ग के होने पर भी छढ़ धर्मी ओर शूर्वीर मनुष्य ऐस उपनार्गेसे चलायमान नहीं होत हं। यो कायर मनुष्य ऐसे उपसार्गेसे छर, वापिस अपनं घर की तरफ दौड़ने हैं, उन्हें दोनों तरफसे अपनानित होना पहता है, और दुर्गति का आगी बनना पहता है। यह अधि कार सुत्रकृताग क अदर आया है।

श्री न्यापनेव क ९८ प्रत्रों को निस सनय वैराग्य हुआ या, उसी पनय उन्होंन दीशा छे छीथी। व विपीसे आझा छेन मही गये थ। भक्त क और जगत के अनादिनाल का वैर ह। नगत भक्त क कार्य म बिझ डालता है। सारे आस्तिक शाखकार वरागी पुरुष को, इन प्रक्ष का-कि बिद्धान को सबसे पहिले क्या करागी चाहिए, उत्तर देते हैं कि-' ससार सति का छेद करना चाहिए, इस म बिलम नहीं करना चाहिए ' कहा है कि---

रमित कि कर्तन्य विदुषा, ससारमन्ततिब्छेदः । (बिहान् में जल्डीस क्या करना वाहिष् मसार स तति का विष्ठेद ।) जैनशास्त्र ही इस बान का उपदेश नहीं देते हैं, बेद मना-चुयायी भी इसी तरह का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं:—

यदहरेव विरज्येत तदहरेव प्रवरुयेत।

(जिस समय विरक्ति के भाव आर्वे उती समय सन्यामी हो जाना चाहिए ।)

वैरागी प्ररूप को दीक्षा हेनमें विल्कुल देर न करना चा-हिए। वैराग्य आते ही उस को संसारसे वाहिर निकल जाना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हमने देखे हैं कि, जिस में वेगाय आने पर लोगोंने 'क्या होगा १' 'कैसे होगा १' आदि विचार कर के वैराग्य वृक्ति को लोड़ दिया है। और वे वापिस संसार में फँस गये हैं। यहाँ एक दृष्टान्त दिया जाता है।

" एक खाई थी । उस को दो आदमी छाँवना चाहते थे। कई विचारों के बाद उन्होंने उस को कूद जाने का निश्चय किया। दूर जा कर फिर वेग के साथ दौड़ कर एक खाई को कूद गया। दूसरा भी दौड़ा। मगर दौड़ते हुए उसने सोचा कि, में इस को कूद सकूंगा ? इस शंका के विचारसे उस का वेग रुक गया। और आखिर इसी पार उस को किनारे पर खड़ा हो जाना पहा।"

इस भाँति वैराग्य के वेग में जो दीक्षा छे छेता है वह तो संसार के पार हो जाता है और जो शंकाशीछ हो जाता है वह सप्तार में ही रह नाता है। फिर उस की डी हुई कठिनसे पट दिन वाघाएँ मी वीरे वीरे नट प्राय हो नाती है। इसी डिए शासकारोंने विराग पटवी प्राप्त करने में विच्य नहीं करन की स्वना दी है। सांनारिक ऐसे महप्यों क सप्तव में, जो अबु-कुछ उपस्तांसि परामृत हो कर वम छोड देत हैं—पहा गया है कि—

भन्ने अनेहिं मुश्छिया मोह नित नरा अधुवडा । विसम विभमेहि गाहिया ते पार्वीहं पुणो पगविमया॥२०॥

मानार्थ—अस्य पराक्रववाने जीव माता वितादिसे और परिवासे उपद्रविन हो उर मोह मे पड जाते हैं। और समस्त प्रकार की मर्थादा छोड कर गृहवास को स्वीहार कर छेत है। गृहवाम में जा कर कूर छतियों द्वारा विषय क्यों का बच उरते हैं। अपीत् पिरसे मो अवस्या होती है उस के अद्दर व पूर्वा-वस्यासे भी विद्योग भीर बन जाते हैं।

यह बात तो प्रभिद्ध है कि, ऊँची सूथि पर बदा हुआ महुच्य जब गिरता है तब उन क विशेष क्यासे चोट ज्यानी है। इसी तरह जो ग्याप्त्रें गुणस्थान में बढ़ नर गिरता है वह पहिले मिध्याल गुणस्थान में जा वर उहरता है। मथससे गिरा हुआ जीव प्राय धावारों के मनसे भी पतिन हो जाना है। इसी जिल सुजार अपने वर्ष में हिया रहन क जिल उस प्रशाह उनरश देने हैं—

तम्हा दिव इन्छ पंडिए पावाओ विरतिमिनिन्बुडे । पणए वीरे पहाविदिं भिद्धिपहं नेभाउयं धुवं ॥

मावा :— अनुकूछ उपसर्ग कायर प्रश्मों को धर्म क्यान से अब का दे। हैं, इमिटिए हे मुक्तिगमन योग्य सानो ! तू तत्मान्त्व का विचार कर । मंसारस्य जीव महाकर्म करते हैं । उनके भित्तक्ष्ट विवाक को देख पापकर्म में भलग रह; शान्त हो । प्राणातिपात आदि आश्रवों में, जो पाप के कारण हैं – तृ निवृत्त हो । इमी भाति सदसद विचार में कुशल बनकर कर्म शत्रुओं का नाश करने के लिए वीरवन धारण कर; और युक्तियुक्त जो मुक्ति का मार्ग है उम म लीन हो । यानी सदनुष्ठान में स्थिर रह । अगली गावा में भी यही बान कही गई है: —

वैयाल्यि मग्गमागओ मणवयसाकायण संबुडो । विचावित्तं च णायओ आरंभं च सुभेबुडे चरेज्ञासि ॥२२॥

भावार्थ — साधु कर्म का नारा करनेव हे ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूप मुक्ति के मार्ग को श्राप्त होने पर मन, वचन, काया के दंड म रहित होकर, परिग्रह और कुटुंव को वैराग्य भावना से छोडकर, सावच व्यासर का त्थाग कर, एवं इन्द्रियों के विकार से रहित वदकर के विचरे । इस तरह सुधर्मास्वामी जंबूस्वामी को कहने है ।

श्रीवीर भगवान का उपदेश केवल मोक्ष के लिए है। सूच-गढाग सत्र के दमरे अञ्चवन के प्रथम उद्देश की २१ वीं और २२ वीं गाया में जो उपदेश दिया गया है, वह आदरणीय और माननीय है । उसमें 'इक्ख ' शब्द आया है । वह रहस्यपूर्ण है। उसका अर्थ ' दख ? यानि ' विचारकर ' ऐसा होता है। सप्तार में भीव अपने कृतकर्मानुसार चौरासी लाख जीवयोनि म भ्रमण करते है । सारे दर्शनकाले 'कर्म ' और उसके अनुसार फल को मानते हैं। न्याय दर्शन औरों से मिन्न मानता है। वह कहता है कि, कर्मानुसार फाउ ईश्वर बेता है। और सब ही कल कर्मानुसार मानते हैं। वास्तविक बात भी ऐसी ही है। ईश्वर राग, द्वेष, मोह, माया, काम, कोष आदि दूपणों से रहित है। इसिटिए वह दूनिया का न्यापार अपने सिर नहीं लेता है। के भी नहीं सकता है। क्यों कि जिन कारणों से दुनिया का ब्बापार अपने सिर क्रिया जाता है, उन कारणों का उसको अपाद होता है। ओर इस भटल सिद्धान्त को हरेक मानता है कि. कारण क विना कार्य नहीं होता है। कहा है कि ---

> यादश क्रियते कर्म तादश सुज्यते फलम् । यादशमुप्यते भीन तादश प्राप्यते फलम् ॥

मावार्य—जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल मिलता है। भैसे कि-जेगा बीघ बोया जाता है वैसा ही फल मिलता है।

इसिटए कर्म बाँचते समय निचार रखना चाहिए। यानी कोई ऐसी कृति नहीं करना चाहिए कि, निमसं उसके विपाकोदयके समय हाय, वोय न करना पढ़े । शास्त्रकार अनेक युक्तियों से जीवों को प्रकारकर समझाने हैं कि:-" हे जीव! जरा तत्त्वदृष्टि से अपने हित का विचार कर। जो शुभ और भञ्जभ कर्म तूं करेगा उनके फल तुझ ही को भोगने पहुँग । दूसरा उसमें कोई साथी नहीं होगा। पापसे तू जो धन इक्छा करेगा उसको हेनेवाले तो बहुतसे मिल जायँगे; परन्तु पाप से जो दु:ख होगा उसे छेनेके छिए कोई भी तैयार नहीं होगा। शायद कोई तुझ को प्रेम के वश कहेगा कि, मैं तरे दु:सका भाषा हिस्सा ले लूँगा; परन्तु वह ऐसा कर नहीं सकेगा। क्यों कि कृत का नाज्ञ और अकृत का आगमन सन्य मार्ग में नहीं होता है। इसिलए हे मुनि! जगत्का प्रन्यक्ष जो विचित्र माव है उसको देख है। "

इस अपार असार संसार में जीव आधि ज्याधि और उपाधि में गूँथे हुए हैं। इससे उंनका जीवन दुःस्त के साय बीतता है। यदि यही जीवन ज्ञान, दर्शन और जारित्र रूप रहन-त्रय के आराधन में निताया जाय तो, कल्याण-मार्ग की प्राप्ति में कुछ भी देर न करें। "

मगर मोह रूपी मातंग-हाथी-जन तक जीवों के सिर पर

होता है, तनतक उनको आगे नडने का विचार नहीं होता है।

सप्तार में रहनेवाले जीव क्या सप्तार को ठीक समझते हैं। क्रापि
नहीं। तो भी वे मोह महायक्ष के आधीन होते हैं। इप्तिष्ट वह असे वेप पहिनाता है, वैसे व पहिनते हैं, जेसे वह नाव नवाता है, वैसे ही वे नावते हैं, और असे वह बोलता है वैसे ही वे बोलते हैं। अर्थात् मोहाधीन मलुष्य के लिए कोई भी बात न करने योग्य—न आदरने योग्य नहीं होती है। वह तो सबको करने योग्य समझता है। इसीलिए सूनकारोंने 'पहिन' शब्द बीच में दिया है।

पडित कौन होता है ?

विचार मान ही से कोई काप नहीं होता । केवल विचार ही से मोह—मातम भी निर्वल नहीं होता । वास्तविक तस्वों का झान होने पर महत्व्य मोह के ममों और उन को चेटाआ को समझने स्थात है । तस्व्यात यदि वह, वन्याणावासी ओर वीर होता है तो, स्वतःता का उपयोग करता है और परसत्ता का स्वाम करता है। ऐसा वरने पर वह 'प्रदिन व वहलात है। जो ऐसा नहीं वस्ता है, वह प्रदित महीं कहलात है। शास्त्र-कार स्थार वहते हैं कि —

'यः क्रियावान् स च पण्डितः।'

(जो कियावान् होता है वही वास्तिवक पण्डित होता है।) अन्य तो केवल नाम ही के पंडित होते हैं। इसी बात को उपदेश सतक के कर्ती इस तरह कहते हैं:—

विद्वांसो न परोपदेशकुशलास्ते युक्तिभाषाविद्रो, नो कुर्वन्ति हितं निनस्य किमपि प्राप्ताः पराम्यर्थनाम् । तस्मात् कवलमात्मनः किल क्वनेऽनुष्ठानमादीयते, मत्येंचेंः सुकृतैकलाभनिष्रणस्तेभ्यो नमः सर्वदा ॥

भावार्थ— नो केवल दूसरों को उपरेश देनेही में कुशल होते हैं उन्हें विद्वान् नहीं समझना चाहिए । वे तो केवल युक्ति और भाषा के जानकार मात्र हैं । नो अपना कुछ भी आत्म-हित नहीं करते हैं वे दूसरों की अभ्यर्थना पाते हैं यानी दूसरों के किंकर बनते हैं इसलिये सुकृत के असाधारण लाभ में नो चतुरपुरुष, केवल आत्मकल्याण के लिये शुभानुष्ठान स्वीकारते हैं वे पुरुष सचमुच बंदनीय हैं । शास्त्रकार कहते हैं कि—वैते प्ररुपों को मेरा सर्वता नमस्कार हो ।

पंडित वहीं गिना जाता है जो कियानान होता है। केवल प्रस्तक पढ़क्त क्रतक करनेवाला या दूसरों को उपदेश देकर आप उसके अनुसार नहीं चलनेवाला पंडित नहीं होता है। शतककार और भी कहते हैं कि:—

हित न कुर्वातिनकस्य यो हि, ं परोपदेश त ददाति मूर्ख । ज्वलम मूल स्वक्षादयोध, दश्येत मूटेन परस्य गेहम्॥

भावार्ध--- जो अपना हित न वर दूसरोंकी उपदेश देता है यह मूर्व है। मूट अपने पैरों में जछती हुई दावानछ को तो नहीं देखता मगर दूसरों के जछते हुए घर को देखना है।

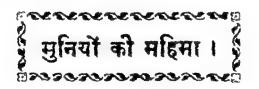
तात्पर्य यह है कि भी अपनी आत्या का विचार न वर्द सरी को उपदेश देता है वह पहित नहीं है। पहित वही होना है नो अपना कल्याण करता हुआ दूसरों के क्ल्याण का उद्यम करता है। मोह को भी ऐमा ही मनुष्य जीत सकता है। इसी हेतु से शाया में 'बीर 'विशेषण दिया गया है। अन्य प्रकार के बीरों की अपेक्षा इस प्रकार का बीर बास्तविक वीर होता है। जो जगत को जीतने वाले देव नामघारी कई देवों को अपने वज्ञा में करता है, और नी मुक्ति-सोपान पर चटने वाले मुमुख मत्रप्यों की सप्तार्णन म फैक देता है, उन मीह रासस की भीतनेवाला ही वास्तविक ' बीर ' कहलाना है। अन्य वीर पाप में ब्यातक्त होते हैं, मगर इस बीर के छिए तो विशेषण दिया गया रै- पाताओ निरुष ' (पाप कर्म स विरक्त-कोई पाप नहीं करनेवाछा) सनार में एक भी जीव ऐसा नहीं है

कि जो पाप नहीं काता है; परन्तु बीर प्रमु के कई अणगार ऐसे हैं कि, जिन से नवीन कमों का आना बंद होता है और पुराने कमों का क्षय होता है।

प्रश्न—उत्तर कहा गया है कि, संसार में कोई जीव ऐसा नहीं है कि, जिसको प्रतिक्षण कर्भ का बंध नहीं होता है। इस लिए एवंभूतनय की दृष्टि से जब तक कोई सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उपके नवीन कर्मों का बंध होता ही रहता जाता है तब तक उपके नवीन कर्मों का बंध भी नहां जब वे संसार में हैं। और जब वे संसार में हैं तब उनके नवीन कर्मों का बंध भी नहार होता ही है। यदि ऐसा नहीं माना जायगा तो यह बात मिथ्या हो जायगी कि, संसारस्थ जीवों के कर्म का बंध अवश्यमेव होता हैं।

उत्तर—श्री वीरप्रमु के साधु मी कर्षवंघ काते हैं। परन्तु उनके जो वंघ पड़ता है वह अल्पतर होने से अवंघ रूप ही होता है। जैसे केवली पहिन्ने ममय में सातावेदनी को वाँघते हैं, और दूसरे ही समय में उपको मोग लेते हैं इस लिए वह वंघ, वंघ रूप नहीं समझा जाता है। इसी माँति शुभाश्यवाले, अक्षायी, ज्ञान दर्शन और चारित्र रूप रत्नत्रय के आराधक, अप्रमत्त मावों में विचरण करनेवाले मुनि अल्पतर कर्म बाँघते हैं और विशेषतर कर्मों की निर्मरा करते हैं, इसलिए उनके वंघ को, अवंघ कहने में कोई हानि नहीं है। कर्म दो प्रकार क है। ज्ञुम और बजुम। यहाँ ध्युम कर्म से मुक्त होना साधुओं के लिए वहा गया है। ज्ञुम से नहीं। ज्ञुम कर्म तो किसी रूप में थोडा बहुत मुक्ति का साधक भी होता है। ध्युन्तर विमान के देवों का नाम सप्तलवा है। इसका कारण यह है कि, वे श्रेणी में खारल हुए हैं। यहि सातलब आयु ही रोप रही होती तो वे अवश्यमेव मुक्ति नगरी में निवास करते। परन्तु पुण्य का पुण उनक बाजी होने से उनकी आयु सातलब की अवश्येष न हो कर, तेतीस सागरोपम की हुई है। यहाँ पुण्य मुक्ति का प्रतिवधक हुआ है, पर सु उसने एकावनारी बना, मुक्ति की छाप ख्या दी है। अर्थात् वे देव गित से चुव मनुष्य पर्याद पा, अवश्यमेव मोहा में नायँग।

इन्द्राटि पदवी प्रम्य से मिलती है। इन्द्रादिमों क और नियमित्रालाका पुरुषों के प्रण्य की छाप छवी हुई है। इसी छिए ग्रुक्ति मिलन में प्रण्य भी शुभ सावन है। अन्तमें तो उसना स्वय हो जाता है। मनुष्य गति भी शुक्ति का कारण है, परन्तु अन्त में उसका भी स्वय हो जाता है। अभिन्नाथ यह है कि, अन्त में स्वय होनेवाला भी शुक्ति का कारण हो सन्ता है। असय ज्ञान, दर्शन और चारित्र भी नारण है, और प्रण्य भी परपरा से कारण है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र अनतर नारण हैं। इसी छिए 'पाप से विरत' विशेषण दिया ह। यदि प्रण्य बंध का त्याग बताना होता तो ' कर्म से विरत ' विशेषण बताते । ध्यमिनियृत्ति का धर्म होता है-कोध, मान, माया और छोम आदि से शान्त बना हुआ । भो मनुष्य कोधादि कपायों से ध्यशान्त होता है वह कभी पापसे नियृत्त नहीं हो सकता है। पूर्वित्त विशेषण विशिष्ट पुरुष न्यायग्रुक्त और ग्रुक्तियुक्त मुक्ति माग को प्राप्त होता है। इसिल्ए उसको ' पणए ' विशेषण दिया गया है। इसका धर्म होता है-सत्य मार्ग को पाया हुआ । या समस्त प्रकार के परिग्रहों का त्याग कर वैराग्यवृत्ति को अलुसरण करनेवाला ।

पाठकों को समझना चाहिए कि भात्मकल्याण रूप के छिन्दियाँ रूप पूछ छगते हैं। वे पूछ आत्म-ऋदि समझे जाते हैं। किसी सांसारिक कार्य के लिए छिन्दियों का उपयोग नहीं करते हैं। उनकी छिन्दियाँ केवछ शासनोन्नति के ही कार्य में आती हैं। उनका-ऋदियों का यहाँ थोड़ासा दिग्दर्शन कराया जाता है। तपस्वी मुनिवरों की नासिका का मैछ भोषध रूप होता है। जैसे चंद्र की कान्ति से पर्वत की वनस्पतियाँ औषध रूप हो जाती हैं इसी तरह से मुनियों के श्रेष्टमादि भी उनके तप के

प्रमाव से औषष रूप बन जाते हैं। क्रप्ट ग्रक्त शरीर भी उसके संबंध से कंचन तुल्य हो। जाता है। यानी उनक रूप्पादि से कोड भी मिट जाते हैं और कोडी शरीर स्वर्ण के समान उनन्वल हो जाता है जैसे कि, कोटिरस से ताना मी सोना हो जाता है। उनक कान, नेत्र भौर शरीर से उत्पन्न हुआ हुआ मैळ सद रोगों को नष्ट करने में समर्थ होता है। माद कहने का यह है कि, मुनियों के स्पर्श मात्र ही से प्राणियों के सब सरह के रोग नष्ट हो जाते हैं। जैसे विजली के रूपई से वास नोग नष्ट हो माता है और गषहस्ति के मद की गष से अन्य हाथी भाग जाते हैं वैसे ही चाहे देसा ही विपमिश्रित अन उन मुमुझुओं के पात्र में भाता है तो वह अमृत के समान हो जाता है । जैसे मन्नाक्षर के स्मरण से जहर नष्ट हो जाता है ैंदेस ही. **मिनयों के बचनों को सुन वर बढी से व**ही व्याघि मी मिट जाती है। नख, केश, दाँत और शरीर के इसरे अवधव भी भौपध रूप हो जाते हैं। स्वातिनक्षत्र का पानी सीप में पढ़ने से मोती. सर्प के मुख में पढ़ने से जहर और बाँस में पडने से वराशोचन हो जाता है। इस का कारण पात्र है। यानी स्वातिनक नैमे पात्र में पटता है. वैसे ही रूप को घारण वर हेता है। इसी माति शरीर के अवयव यदावि स्वभाव ही से असुदर होते हैं, तथापि तप के न्तेमते वे पूर्वोक्त अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। इस में रेशनात्र

भी शंका को स्थान नहीं है। आजकल के लोग इस बात को सुन कर हॅंसेंगे; परन्तु जब वे योग के माहातम्य का विचार करेंगे तत्र उन का हँमना बंद हो जायगा और वे इस बात की सत्यता को समझने छोंगे। सन दर्शनकारोंने योग की महिमा का वर्णन किया है। उन्होंनं भी अणिमादि आठ सिद्धियां कर ताई हैं। मगर प्रत्यक्ष प्रमाणसे व्यवहार करनेवाछे छोगों की समझ मं ये नहीं आतीं । ये बुद्धिगम्य नहीं हैं । तो भी ,वस्तुतः हैं ये सची । इन लिए शास्त्रकारोंने ययामति इन का व-र्णन किया है । इन के नाम मात्र यहां लिखे जायंगे । उन की सत्यता के विषय में इतना कहना आवश्यंकीय है कि-शास्त्रों में पदार्थ दो प्रकार के बताये हैं। (१) हेत्सिद्ध और (२) हेतुगम्य रहित । जो पदार्थ हेतुगम्य नहीं हैं उन में पामर जीवों की बुद्धि काम नहीं देती। हमें पहिले यह सोचना चाहिए कि, इन शास्त्रों के लिखनेवाले कौन हैं ? यह बात यदि हमारे समझ में आ जाय तो सिद्धियों की बात हमें अक्षरशः सत्य मालूम होने छंगे।

इन अणिमादि आठ सिद्धियों को बतानेवाले, राग, द्रेष रहित सर्वज्ञ और सर्वदर्शी श्रीमहावीर देव हैं। और उन्हीं का अनुकरण बुद्ध और पाताझल आदिने भी किया हैं। वे भी योगरूपी कल्पवृक्ष के पुष्प अणिमादि आठ सिद्धियों को मानते है । और उस का बास्तविक फल क्वन्द्रज्ञान बनाते हैं । उप फर का आम्बादन क्षविनाज्ञी निवृत्ति है ।

अणिमा, महिमा, माकाम्य, इशित्व, वशित्व, रुघिमा, यत्रकामात्रसायित्व और माप्ति ये भाठ सिद्धिया योगियों को मिटनी हैं। इन के सिवा अन्य भी मिटनी है, वरातु यहा क्वत्र इहीं भाठ रा वर्णन किया माता है।

१ अणिमा, इससे बटा स्वरूप भी छोटा बनाया जा मकता है। यानी सुईमंस तागे के सवान निकल जाये इतना छोटा रूप इस क द्वारा बनाया जा सहता है। २—महिमा, इससे मेरुसे भी उचतर वारीर बनाने की वास्ति आती है। २—महिमा, इससे मेरुसे भी उचतर वारीर बनाने की वास्ति आती है। ३—इसिल्य-इससे सीर्थकर, चलनती आदि जी नादि आत है। ४—इसिल्य-इससे सीर्थकर, चलनती आदि जी नादि आत बरो का बल मिलता है। ५—विद्यत्व, इस क द्वारा सूर्णन्तु भी बचा में आ जाते हैं। ६ लियमा, इस क द्वारा वार्स को रूप बनाने सायित्व, इस क द्वारा इच्छान्तार नाना प्रसार के रूप बनाने का सामध्ये आता है। ८—मासि, इस के द्वारा मेरू पर्वतादिसे, और सर्थमडल्से स्पर्व करने का बल आता है।

उन के भिशाय दूसरी भी धनेक ऋदिया हैं । उनका किस्तार भानते नी इच्छा रखनेवार्टोको, योगग्राम्ब और ऋषम- देव मगवान के चिरित्र को देखना चाहिए। अब दूसरे उद्देश का चर्णन किया जायगा।

प्रयम उद्देश में श्रीऋषभदेव मगवानने अपने पुत्रों को जो उपदेश दिया था, उसी को विशेष रूपसे पृष्ट करने के छिए न्योर उपश्म भाव की विशेष रूपसे वृद्धि करने के छिए सूत्र-कार दूसरे उद्देश को प्रारंभ करते हुए फरमाते हैं:—

तय सं च जहाइ सेरयं इति संखाय मुणींण मज्जइ । गोर्येन्नतरेण माहणे असेयकरी अनेसि इंखणी ॥ १ ॥ जे परिभवइ परं जणं संसारे परिवत्तइ महं । अदु इंखणिया उ पाविया इति संखाय मुणीण मज्जइ॥२॥

भावार्थ— नैसे सर्प अपनी कांचछी छोड़ कर उससे अछग
-हो जाता है वैसे ही मुनि भी कमों का त्याग कर देते हैं। कारण नहीं होनेसे कार्य भी नहीं होता है, ऐसा समझ कर मुनि,
गोत्र, जाति, कुछ और रूप आदि के मदसे उन्मत्त नहीं होते
हैं। वे दूसगें की निंदा भी नहीं किया करते हैं। (१) जो
-जीव अन्यों का तिरस्कार वरते हैं, वे संसर रूपी दन के

अन्दर दीर्घकाल तक अमण करते रहते हैं। परिनंदा महान पाप का कारण है। इसी टिए इस को 'पापिनी' का विशेषण दिवा गया है। इस लिए शुनियों को परिनन्दा नहीं करनी चाहिए।

हे मन्यो ! श्री नितरान प्रश्नु का उपदेश वास्तर में ध्यान देन योग्य है। वे क्या कहते हैं वे कहते हें,—काचछी त्याम करने योग्य होती है। इस लिए सर्प उस का त्याम कर देते है। यदि व ऐसा नहीं करते है तो उन की दुर्दशा होती है। इसी तरह कर्म भी नष्ट करने योग्य है। श्रुनियों को उन्हें नाश करना चाहिए । कोघादि क्यायों को श्रुनि कर्म का कारण समझे है। कर्म और क्याय का अन्वय—व्यतिरेक समझ है। यानी कपायों के होने पर कर्म होते हैं और क्यायों के नष्ट होने पर कर्म भी नहीं रहते है। इस बात को समझ कर श्रुनि क्यायों का त्याग करते है और आठ मदों को अपन मनो मदिर में स्थान नहीं देते है।

श्री तीर्वकरोंने कर्मनिर्मश के मद का मी निवारण किया है, फिर दूसरे मदों की तो बात ही बया है म् शुनियों को दूसरों की निष्टा भी नहीं करनी चाहिए। परनिदा का समय को उपस्पित करनेवाला मद है। अब मन में उत्कर्षता का-अपने लाग को दूसरोंसे बढ़ा समझने का-दिवार लाता है, तब ही दूसरों की निन्दा की जाती है। दुनिया में परनिंदा के समान भोर कोई दूसरा पाप नहीं है। दूसरों की निन्दा करनेवाला महा निन्छ कर्म बांधता है और फिर उन के कारण वह संसार-कान्तार में-दुनिया रूपी जंगल में पशु की तरह मटकता फिरता है; ओर अनन्त जन्म, मरणादि के कर्षों को सहता है। इसी लिए सूत्रकारोंने निन्दा को 'पापिणी 'का विशेषण दिया है।

हे महानुंभावो ! यदि तुम्हें आत्मकल्याण की अभि--छापा हो तो, जागृतावस्था की वात तो दूर रही, मगर स्वप्ना-वस्था में भी परनिंदा न करो । यदि निन्दा करने की तुम्हारी आदत ही पड़ गई हो तो, किसी दूसरे की निंदा न कर स्वयं अपनी ही निंदा करो, जिससे किसी समय तुम्हारा उद्धार भी हो सके। वास्तविक रीत्या तो आत्म-र्निदा करना भी अनुचित है। क्योंकि आत्मा तो स्वमाव से ही निर्मछ है; परन्तु विभाविक दशा के कारण से वह जड़ी भूत हो गया है। इस छिए साधुओंने मन, वचन और काया से परभावों को छोड़ना चाहिए। अपने मनमें यह न सोचना चाहिए कि, मेरे समान कोई -सूत्र सिद्धान्तों का जाननेवाला नहीं है; मेरे समान कोई तप करनेवाला नहीं है; मेरे समान कोई उच कुलवान नहीं है और मेरे समान कोई रूपवाला नहीं है। आदि मन हो क्या न जनान ्ही से ऐसे शब्दों का उचारण करना चाहिए और न शरीर ही से इस प्रकार की कोई चेक्षा करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से बहुत बुरे कर्षों का थय होता है। सुत्रकार इसी बात को इंदु करने के छिए और कहते हैं —

ने वावि अणायमे तिया ने विव पेतम पेतए तिया । ने मोणपय उनहिए, जो छज्जे ममय सवा यरे ॥ ६ ॥ समअलवरिय समसे तमुद्धे समसे परिवर्ष । ने आवन्हा समाहिए द्विए काल्यकाति पहिए ॥ ४ ॥

भागर्ष—यदि स्तय नायक अर्थात् नायकाहित "कत्रतिने और दासानुदास व्यक्तिने मुनिषद भारण किया हो, तो वे बज्जा को छोड शिष्ट व्यवहार का पान्न करें। अर्थात् यदि रक व्यक्तिने चन्नमती से पहिले दीसा ली हो तो, चन्ननतीं स्रास्त्रो नमस्तार करें। (१) सामाधिक छेदोपस्पाश्नीय-आदि चारित्र के स्पान में रह, सम्यक प्रकार से शुद्ध माववाला बन, द्रव्य और माव परिमह से मुक्त हो, सुसमाहितादि विशेषण विशिष्ट बन, बज्जा, मद आदिका त्याग कर मुनि चारित्र चर्ष की पावना करें। (१)

प्रयम की भाषा से कैन शासन की अपूर्व उदारता और निष्पक्षपातता दृष्टिगत होती है। बस्तुत तीयकर महारान के शासन में पक्षपात को जठाजुठी दी गई है। कैन शासन जाति प्रधान नहीं, गुण प्रधान है। जो महुष्य पवित्र जैन धर्म का सम्मान करता है-जैन धर्मानुसार चढता है वह जैन जाति कें अन्तर्भृत हो सकता है। धर्माधिकार सनका समान है। मन्नस्पृतिः कहती है कि-" शुद्रों को धर्मीपदेश नहीं करना चाहिए।" ऐती क्योछक्वियत बार्ते वीतराग के शासन में नहीं हैं। जन शासन में चाहे कोई चक्रवर्ती हो या रंक, दोनों का दर्जा एकसा है। और दोनोंमें से जो पहिले ज्ञान, दर्शन और चारित्र को स्वीकार करता है वही वंदनीय होता है। व्यवहार भी इसी के अनुसार होता है। इस में जाति, घन या वय की प्रधानता नहीं है। गुण की प्रधानता है। क्षत्रिय जाति सर्वोत्कृष्ट गिनी गई है। इस का कारण उन का आत्म-वीर्य है। यदि वह भातम-वीर्य हीन हो, तो वह केवल नाम की वड़ी है। कई घर्मों में अमुक जाति के सन्यासी को-चाहे वह कसा ही महात्मा हो-धर्मः मुनाने का या मुनाने का अधिकार नहीं है। वह केवल ॐकार का ही ध्यान कर सकता है। ऐसी अनेक नातें है। ब्राह्मणोंने समय पा कर अपनी एक हत्थी सत्ता प्राप्त कर छी थी, उस का अब हास होने छग रहा है। छोग तत्त्वज्ञान को समझने छगः रहे हैं। कई जिज्ञासु बने ह। बे पक्षपात का तिरस्कार करते है। वास्तव में देखा जाय तो पक्षपात अघोगित में डाछनेवाला है। पक्षपात शब्द यदि पक्षियों के छिए छागू करेंगे तो इस का अर्थ होगा पश-पंख, का पात-गिरना । पंख का गिरना पक्षी का ही नीचे गिरना है। क्योंकि पक्षी विना पखों के उड़ नहीं सकते.

हैं। भारतभूमि र्घमी व्याज यही दशाह। पक्ष गर्ककाणा भारत नीचे मिरताजा रहाहे। कड़ाह कि —

> यसपातो भनेदान्य तत्य पातो मनद् ध्रुनम् । इट खगऊनेज्वेन तथा मारतमुमिषु ॥

मानार्थ - मिस को प्सानत होता है, उसका निध्यत पतन होता है। पशिकृत में यह बात दखो। मारत म भी यही बात हो रही है।

इसिंख्ए पश्चमत नहीं करना चाहिल । सूत्रकार खळा और मद को छोटन का उपदेश दे, प्रकारानन से और भी वहीं मात करते हैं —

खुद्धिवाले संयम के आराधक साधु को चाहिए कि वह सदा माव राञ्जओं पर विजय प्राप्त करे। इस प्रकार वह प्रश्न कर्ता के सामने भी नीचा न देखे। कुशलता के साथ—युक्ति पूर्वक—शान्त भावों से अहिंसादि लक्षणयुक्त धर्म का प्रकाश करे; सूक्ष्मदृष्टि से अपने आत्मभावों को देखे; यदि कोई मारे तो भी उस पर क्रोध न करे और यदि कोई पूजा करे तो भी वह अभिमान न करे। (२)

सूत्रकारने 'दूर ' शब्द का अर्थ मोक्ष किया है। यह विरक्क ठीक है। मोक्ष वास्तव में दूर ही है। श्री वीतराग प्रमु की आज्ञानुसार तप, जप, ज्ञान, ध्यान, परोपकार दया आदि किये जाते हैं तब ही मुक्ति नगर का शुद्ध मार्ग-जो सम्यग्ज्ञान, सम दर्शन और सम्यग्चारित्र रूप है-मिलता है। जवतक भूत भविष्यत काल संबंधी जीवों की शुभाशुभ प्रवृत्तिका ज्ञान नहीं होता हैं, तबतक अपने कर्तव्य में दढ नहीं हुआ जाता। इसीलिए सूत्रकार कहते हैं कि-जीवों की कर्मकृत शुमाशुभ गति और विचित्र वर्ताव को तू देख। जगत और भगत में अनादि काल से वैर चला आरहा है। इसलिए यदि साधु को कोई कठोर वचन कहे या कोई उसे मारे तो भी साधु को उसके प्रति द्वेष भाव नहीं करना चाहिए और निम्नलिखित मावना मानी चाहिए। यदि कोई विना कारण साधु को कष्ट दे तो उस को विचारना चाहिए कि,-" मेरे माग्य का उदय हुआ है, कि जिससे अनायास ही मेरे कर्म की निर्जरा होगी। छोगों को मेरा

तिरस्कार करने से व्यानद मिछता है, इसलिए उनसे मी मुझ को ' ज्यादह आनद है। क्यों कि उनक किये हुए तिरस्कार की मैं थोडी देर शान्ति के साथ सहन कर सकुँगा तो. मेरे चिरकाछ के द खदायक द्विष्ट कर्म नष्ट हो नायँगे । मुझ को मारने से छोगों को सब होता है तो वै मन्ने सुस्ती हों। एक को इ.ख होने से यदि सैकडों को सख होता है तो कौन ऐसा मूर्व है नो सैकडो को प्रव न होन देगा र ये कठोर बचन कहनेवार्ड मेरे बास्तविक मध्र हैं। क्यों कि कर्म रूप हड़ गाँठ नो मेरे हदयकोश में बँडी हुई है, उसके ये छोग खारे वचन रूप औषध से काट रहे हैं। ये लोग मेरा खूब ताटन, तर्जन करें । इससे मेरा लाम ही है । स्वर्ण पर छगा हुआ मैछ अग्नि के विना साफ नहीं होता है, इमी तरह आत्मा के ऊपर छगा हुआ उर्म-मेछ यी उपप्तर्ग. परिसह रूपी अग्नि के विना नष्ट होनेवाला नहीं हैं। द्रव्य से इ ए देनेवाले और मेरे मान रोग को हरनेवाले मेरे मिर्जी पर यदि मैं कोध करूँ तो कृतन्न कह अऊँ । क्यों कि वे स्वय दुर्गति क लड्डे में उत्तरकर मुझ की उस से बाहिर निकाल रहे हैं। ध्यपना प्रण्य धन खर्च करक जो मेरा भनादिकाट का ऋण चुका रहे हैं उन पर मैं क्रोध कर सक्ता हूँ ग्वध वधनादि मेरे हुए के टिए हैं, क्यों कि वे तो मुझ को सप्तार रूपी जेटखाने से निकारन के प्रयत्न हैं। मुझे अफुसोस है तो कवर इतना ही कि, मुप्त को भेटावाने से छटानेवाने मेरे हिन्न में की सनार-पृद्धि

हो रही है। दूसरों को संतुष्ट करने के लिए कई लोग अपने धन और शरीर का त्याग करते हैं। मैं यदि सन्तोष पूर्वक मारन ताडन सह कर यदि मुझे मारनेवालों को सन्तुष्ट कर सकूँ तो इसकें सिवां और अच्छी वात मेरे लिए क्या हो सकती है ? लोगों के सन्तोष के सामने मेरे पर पड़ने वाली मार मेरे लिए तुच्छ है।"

मुमुक्षु को विचारना चाहिए कि,—"अमुकने मेरा तिरस्कार ही किया है, जुझ को मारा तो नहीं है।" मारा हो तो सोचना चाहिए कि—" इसने मुझ को पीटा ही है, मेरे प्राण तो नहीं छिये हैं। यदि प्राण छे छेगा तो भी मेरा धर्म तो नहीं छे सकेगा।"

तात्पर्य कहन का यह है कि, कल्याणार्थी पुरुषों को सम-मानों से वघ, वंघन, ताडन, तर्जन और आक्षेपादि को सहन करना चाहिए। इस तरह करने से साधुओं को कघायों का उद्भव नहीं होता है। खंघक मुनि के ४९९ शिष्यों को एक अभन्यने जिन्दा ही घानी में पील डाले तो भी उन्होंने कघायें नहीं कीं। इसी तरह से जो साधु संयम का पूर्णतया आराधन करते हैं वेही वास्तिविक अहिंसा धर्म को पालनेवाले और अहिंसा के उपदेशक होते हैं। क्यों कि साधु, धर्म का उपदेशक होना चाहिए।

सूत्रकार आगे कहते हैं:— बहुजणणमणम्मि संबुढो सञ्बद्घेहिं णरे अणिस्तिए । हरए व सया अणाविले घम्मं पादुरकासि कासवम् ॥ ७ ॥ बहवे पाणा पुरो सिया पत्तेय समय अविहिया । जे मोणपद उवद्विते विरति तत्य अकासि पहिए ॥ ८ ॥

भावार्थ— भो बाझ और अस्पतर परिम्नद रहित होता है, जिसका इदय स्वच्छ सरीवर के ममान सदा निर्मल होता है, जो अनेक घर्मों के बीच में समाधि पूर्वक आईत धर्म का प्रकाश करता है, जो सोमता है कि—'' अपने कर्मानुसार प्रत्येक प्राणी मिन्न मिन्न स्थिति में है, ये सबही मुख को चाहते हैं व दू ण से द्वेप करते हैं, " और मिनेंद्र वर्ष को स्थीकार कर नियम करता है कि, में न किमी जीव को मार्ह्या, न किमी को मरवाउँगा और न किसी मार्मवाले को मला समझूंगा, वही पहित होता है।

्री सचा धर्मात्मा कोन होता है ^१ (

सूत्रकारने साधु को महाहद क समान निर्मेष्ठ बताया है सो ययार्थ है। महाहद में मच्छ, कच्छनादि अनक जीव रहते हैं, पान्तु वह छेश मात्र भी मिलन नहीं होता। और न वह क्षुड्य ही होता है। इसी माँति उसार्ग और परिसर्शे से महामुनि छेश मात्र भी शुड्य नहीं होते हैं। दुनिया म अनक प्रमार क धर्म विद्यमान हैं, तो भी मुनि समा आदि दश धर्म का प्रमाश चाहिर निकले । क्योंकि उसमें उन दो के सिवा तीसरा कोई भी नहीं था । राजा, मंत्री और अन्यान्य लोग यह देख कर आश्च-र्यान्वित हुए । वे मन दी मन सोचने लगे—"ये दोनों वास्तविक धर्मात्मा होने पर भी इस काले तंत्रू में क्यों बैठे हैं ? " किर उन्हों ने श्रावकों से पृछा:—" तुमने क्या अधर्म किया है ? "

वे दोनों भाई साश्चनयन बोले:--

अवाण्य मानुषं जनम स्टब्स्वा कैनं च शासनम् । कृतवा निवृत्तिं मद्यस्य सम्यक् सापि न पास्तिता ॥

मानार्थ—अति दुर्लम मनुष्य जनम को और जैनधर्म को प्राप्त करके हमने मद्यपान का-शाराच पीने का-त्याग किया था। मगर खेद है कि, हम उसको भली प्रकार से न पाल सके।

अनेन व्रतभङ्गेन मन्यमाना अधार्मिकम् । अधनाधनमात्मानं कृष्णप्रासादमाश्रिताः ॥

मानार्थ—इस व्रत का मंग किया, इससे हमने अपने आप को अध्मी तमझकर अध्माधम जान वर इस काले प्रासाद में— तंत्रु में प्रवेश किया है।

शास्त्रकारोंने, जिसने व्रत भंग किया हो उस मनुष्य के

वरं प्रवेष्टुं ज्वलितं हुताशनं, 🥕 . न चापि भग्नं, चिरसञ्चितं नृतं। वर्ष हि मृत्यु सुविशुद्धचेतसो, न वावि शीटस्वरितस्य भीवनस् ॥

मातार्थ—मटनी हुई अग्नि में प्रवज्ञ वरना अच्छा है, पान्तु विभाविन-बहुन दिनों क पाने हुए-वन को मग वरना अब्दा नहीं है। विद्युद्ध अन्त रहण सहित मर नाना अच्छा है, मगर चीटश्रट हो वर जीवित रहना सराब है।

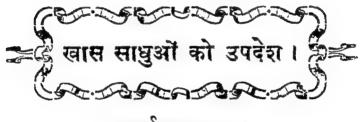
एस शास्त्रीय बारवों क अनुभार हम अवसी है इसी विष हम क्षेत्र तमु में बैठे हैं। "

सभार म नासन में तो घर्मात्वा मुनिन्नर्ग ही है। दूसर को अपन आप को घर्मात्मा बनान है यह उनका दौन है। आनस्त्र वा जवाना महात्मा को अवहारमा बनाता है और अवहारमा मृहरूमें को महात्मा की पत्नी प्रदान वरता है। भर्षान् मृहरूमें को महात्मा कह वर पुकारता है। किक्का करें ने मा भारा स्व है कि मृहस्य आनक्ष चर्म के मर्थन्त वन वेद है।

इस गाया में दीविशाहार स्त्रष्ट जिसा है जि. गायाओं में भिनाये हुए गुर्कों हो भारण बरणाने सम्यु हा भन्नेरिटन देश व अधिहारी हैं। मुहती नहीं। यह बन्त सुक्ति पूर्वर मह को मानती परेशी कि, जो छाग स्वामी जीने न ही स्याग का बाम्नविक स्वस्त्र करा सकेंगे अन्य जलीं। मोस मे जाने के लिए त्याग धर्म के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है।' मगर आजकड़ की रीति तो उल्टी ही हो रही है।

यहां हम साधुओं को भी सूचित करना चाहते हैं कि— हे मुनिवरो ! गुरुकुछ में रहते हुए अपने आत्मश्रेय का प्रयत्न करो; और आत्मश्रेय के साथ ही श्री वीर प्रभु के शासन की उन्नति करने में आत्मभोग दो ।

अन प्रमुन साधुओं को क्या उपदेख दिया है ? इस का विचार किया जायगा।

मूच्छीका त्याग ।

धनमस्त य पारए मुणी आरंमस्त य अंतए हिए। मोयंति य णं ममाइणो णो छन्मंति णियं परिग्गहं ॥९॥ इह छोग दुहावहं विऊ परछोगे य दुहं दुहावहं। विद्धंसणधम्ममेव तं इति विज्ञंको गारमावसे ॥१०॥

मावार्थ—जो श्रुतधर्म और चारित्रधर्म का पारगामी हो और जो आरंम, समारंभ और संरंभसे दूर रहता हो वही ' मुनि ' कहलाने योग्य है। परन्तु जो ऐसे नहीं होते है, अर्थात् ऊरर बनाये हुए घर्म को जो नहीं पालने हैं व, मेरा मेरा कर, विनश्वर वस्तुओं में मुज्य हो मरते हैं, और दुर्गति में जाते हैं। घन घान्यादि इस ससार में दु य देनेवाले हैं। इतना ही नहीं परलेफ में भी वे महान् दु ख के देनेवाले हैं। घर्म का नारा करनेवाला भी परिम्रह ही है। यह समप्तकर कौन बुद्धिमान् गृहवास का सेवन करना चाहेगा व

पहिले के दो पतों में सत्य साधु का स्वरूप बताया गया है। उन में यह भी बताया गया है कि साधु दृत्तिवाले ही इस लोक म और परलोक में मुली होते हैं। इससे विपरीत पृत्ति- बाले जीव दृ ली हैं। अगडे दो पतों में परिग्रह दू ल का कारण बताया गया है। इस बात को विशेष रूपसे स्वय करने का मयत करना पिष्ट पेषण मात्र होगा। क्यों कि द्रव्य के उपा- जीन करने में, उस को रहा करने करने का मात्र होंगा, उस को सर्व करने मां, जीत उस को सर्व करने मां, जीत की रहा के दिन मात्र करने में, जीत की स्वर्ण के उपा- जीन करने में, जात की रहा करने मां, जीर उस को सर्व करने मां कि द्रव्य के उपा- जीन करने में, जात की रहा करने मां, जीर उस को सर्व मात्र हों। इसी लिए नीति के जाननेवाले पूरुपोंन ' अधै ' नाम के प्रम्पार्थ को चिकारा है। कहा है कि —

अर्थानामनेने दु समर्थिताना च रक्षणे । आये दु स व्यये दु स विगर्यान् दु स माननात् ॥ मावार्थे—धन को वैदा करने में दु स होता है । और पैदा किये हुए की रक्षा करने में दुःख होता है। जिस के आने में दुःख है जिस के जाने में दुःख है, ऐसे दुःख के माजन अर्थ को धिकार है।

परिग्रह धर्म का भी नाश करनेदाला है। जैसे वक्रयह जिस के सिर पर आता है उम को अनेक प्रकार की विपदाएँ भोगनी पड़ती हैं, इसी तरह ममत्व रूप ऋर यह भी दुःख देनेवाटा है। इतना ही नहीं अपने सबसे प्रिय जनसे वैर करा देनेवाला भी यही परिव्रह है । छोभाभिभूत मनुष्य अपने माता, पिता, भाई, बहिन आदि के प्राण भी क्षणवार में हे हेता है। इस के अनेक उदा-हरण मौजूद हैं। परिग्रह रूपी ग्रह परलोक में भी जीव को शांति नहीं छेने देता है। विशेष क्या कहें ? तत्वरेत्ता लोग आशा को निप की नेल नताते हैं। मगर हम कहेंगे कि, यह निप की वेछ से भी ज्यादा बुरी है। क्यों कि विष की वेछ तो इसी भव में प्राण लेती है। मगर आशा इस मन और पर मन दोनों में दुःख देनी है। छोभी छोग दुनिया के दास है। छोभी मनुष्य के लिए कोई भी अकृत्य नहीं है। इन सब बातों को जानते हुए भी कौन ऐसा बिद्वान् मनुष्य होगा जो गृहस्थावस्था में रहेगा। और जान वूझ कर कोई भी जेटखाने में रहना पसंद नहीं करता है, और संसार संपूर्णतया जेललाना है। कहा है कि:—

प्रिया स्नेहो यस्मिन्त्रगङ्गस्दद्यो यामिकमटो-पम स्वीयो वर्गो धनमभिनवबन्धनमित । महामेच्यापूर्ण व्यसनिबन्धसमर्गविषमम् , भय कासमेह तबिह न रति क्वापि विदुपाम् ॥

भावार्थ — जहाँ क्षियों ना स्नेह बेदी के समान है, छुट्डी जन चौजीदार के समान है, चन घान्यादि बचन रूप है, जौर विद्या, मूनादिसे पूर्ण महान दुर्गधवाना व्यसन रूपी खड़ा है, वहाँ—ऐसे ससार रूपी लेडखान में रह कर क्या विद्वान पुरुषों को सन्व मिन्न सकता है है नहीं।

इसी प्रकारसे ज्ञानी यलुव्योंन समार को इमशान रूप बताया है ----

महाक्रोचो ग्रघोऽत्रुपरतिशृगाली च चवला, हमरोलूको यत्र पकटकदुशस्य प्रचरति । प्रदीप्त शोकाऽश्चिस्तत अपयशो मस्य परित दमशान सत्तारस्नदतिसमणीयत्विमह किया।

मानार्थ—जिस में महान कीष रूपी गीव पसी फिरता है, जिस में अशान्ति रूपी चचल सियार शहता है, कामदृश रूपी उल्लू जिस में बुस्सह करने शन्दों का उचारण वरता है, जिस में शोक रूपी महान भाग नल रही है, और जिस में अपमान रूपी भरम पड़ी हुई है, ऐसे श्मशान रूपी संसार में रमणीयता-सुन्दरता क्या है ?

संसार में क्या सुंदरता है सो कुछ मालूम नहीं, तो भी आश्चर्य है कि, इस में बुद्धिमान और निर्बुद्धि दोनों प्रकार के मनुष्य फँसते हैं। इस का कारण मोह के भिना और कुछ नहीं है। मोह ही मनुष्य को उल्टे मार्ग पर चलाता है! कहा है कि:—

दाराः परिभवकारा वन्धुजनो वन्धनं विषं विषयाः । कोऽयं जनस्य मोहो ये रिपवस्तेषु सुहृदाशा ॥

भावार्थ—िस्त्रियां पराभव करनेवाली हैं, बन्धुजन बंधन हैं, भौर विषयमोग विष के समान है, तो भी कौन ऐसा है, जो इन शत्रुओंसे भी मित्रता की आशा कराता है ? यह मनुष्य का मोह है।

यह सत्य है कि मिथ्याज्ञान सीप के अंदर भी चाँदी का भ्रम पैदा करता है। इस छिए साधु को चाहिए कि वह गृहस्थ धर्म में छिप्त न हो कर अपने साधु धर्म को मछी प्रकार पाले। -सौर किसी भी पदार्थ के ऊपर मूर्च्छा न रक्खे।

एकाकी रहना।

अब विशेष रूप से उपदेश देते हुए सूत्रकार कहते हैं कि:-

महय पिलगोन नाणिया ना निय नदणपूर्यणा इह । सुद्वमे सहे दुरुद्धरे निजमता पयहिच्च सथन॥ ११ ॥

एने चरे ठाणपासणे सवणे एने समाहिए सिया । भिक्त्नु उब्हाणबीरए बहुपुत्ते अजनताबुढो ॥ १२ ॥

भावार्थ— छोकपूजा और बदनादि मुक्ति मार्ग में कीचड के समान है। इस छिर साधु पुरुषों को चाहिए कि, व उनको सुद्भ शरप समझ कर उनसे दूर रहें, गृउस्पियों से ज्यादा परिचय न बढ़ावें और रागद्वेय रहित हो कर एकाकी मिम पर विचरण करें। काउसम्म के स्थान, आसन, शयन आदि प्रस्येक स्थान पर साधु समाहिति रहें, तथोविधान में आस्म-बीय का गोपन न करें और बचनगुष्ठि पूर्वक अध्यास्म में विद्य छगावें।

सत्कार परिसह सहन करना बहुत कठिन है। छोकनिंदा म सहन करना सरछ है, परन्तु पूमा और स्तृति का सहन करना बहुत ही निठेन है। इसी छिए सुश्रकारने अभिधान को मुक्ति के मार्ग में कीपह के समान बताया है। स्वाप्याय, जय, तप आदि उत्तम कार्यों को कछिकत करनेवाछा मी अभिमान ही है। इस छिए साम्रुओं को बदना और पूननादि परिसह से दूर रहना चाहिए। और आसन, ज्ञयन आदि में अकेले रहना चाहिए। अंकेले ' शब्द का अर्थ समुदाब से दूर रहना नहीं है। इसका अर्थ है रागद्देप से दूर रहना। क्यों कि अकेले रहने में साबुओं को अनेक विपत्तियों का मामना करना पड़ता है।

श्री दश्वेकालिकमृत्रमें अपवाद पद से अकेटा विचरने की आजा दी गई है। मगर उनके माय ही ये शब्द भी कहे गये हैं;—' यदि कोई समान गुणवाटा या अधिक गुणवाटा अच्छा सहायक न मीलं तो कामरेव की तमाम कियाओं से दूरतर रह, आरंभ संरंभादि पाप के कारणों का त्यागकर विहार करे।" इस की मूल गाया यह है:—

णया लभेजा निडणं सहायं गुणाहियं वा गुणओ समं वा । इक्को वि पावाइं विवज्जयंतो, विहरिज्जकामेसु असज्जमाणो ॥ (श्री दशवैकालिक सूत्र, द्वितीय चूलिका)

उक्त प्रकार की स्पिति हो तो, योग्य साधु गुरु की आज्ञा हे कर, एकाकी विचरण करे। प्रत्येक के लिए एकाकी विचरने की प्रमु की आज्ञा नहीं है। ऐमा होने पर भी यदि कोई अपनी चतुराई दिखा कर एकाकी विचरण करने लगे तो उसको प्रमु की आज्ञा से बाहिर चलनेवाला समझना चाहिए। आज कल कई बहुल संसारी जीव समुदाय में न रहकर एकाकी विचरते हैं और बाह्य त्याग वृत्ति दिखा कर भद्रिक जीवों को अपने रागी बनाते हैं। इतना ही नहीं, वे समुदाय में रहनेवाले साधुओं को, उन पर असत्य दोप लगा कर, बद्दनाम करते हैं।

(२४१)

मगर ऐसे साधु स्वच्छदी होने से अवध हैं । उपाध्याय यश्र) विजयमी महाराज वहते हैं —

> सप्रदाये मनाग्र्दोधमीतै स्वैच्छाविहारिभि । सविप्रेरप्यगीतार्थे परेप्यो नातिरिच्यते ॥ बदन्ति गृहिणा मध्ये पार्श्वस्थानामवन्यताम् । यथाच्छदतयात्मानमबन्य मानतै न ते ॥

कुछ वैराग्ययृत्तिवाछे जीव, ध्वश्चद्व आहारादि के और न्यूनाधिक किया के अल्प दोपों से इरकर, स्वेण्डाविहारी बनते हैं । मगर ऐसे साबु अगीतार्थी है । वे शिथिकाचारियों से किसी तरह कम नहीं हैं। बरके शिथिलाचारी ही है। य गृहस्पों के सामने समुदाय मं रहनेवाले नरम गरम साधओं को अवध बताते है । मगर आप स्वच्छदो बनकर अवन्य हो जाते हैं, इसकी उनको खबर नहीं रहती है। विहार, गीतार्थ और गीतार्भ के आश्रय में रहकर उरने की आज्ञा है। अन्य प्रकार के विहार के लिए प्रमु की भाज्ञा नहीं है। जैन साधु मी यदि स्वच्छदता से विचरण करने छग आयँ तो ६६ छाख साधुओं की भो ग्री दशाहम देख रह हैं. वही दशा चीर क साधुओं की मी हो जाय, इसमें सदह की कोई बात नहीं है। वर्तमान काल म कई अशों क अदर साध की में किया, यतना, माषा. और श्रावकों के साय का व्यवहार, कुछ विपरीत प्रकार का हो रहा है | इससे गृहस्य, साधुओं का को विनय करना चाहिए, वह नहीं करने | उल्टे किसी मौक पर वे मन, वचन और काया से साधुओं की आशातना करते हैं | इतना ही नहीं वे अपना थोड़ासा अपमान होने पर साधुओं को दुःख देने और उनकी फजीहती करने को भी तैयार हो जाते हैं | इसी-टिए सूत्रकारने गृहस्यों का परिचय न बड़ाने की—गृहस्थों से दूर रहने की आज्ञा दी है | साधु को रागद्वेष रहित होकर यथाशक्ति तप भी करना चाहिए | तप के विना कर्म का नाश नहीं होता है | तप के साथ वचनगृप्ति की भी रक्षा करनी चाहिए | क्योंकि पुण्य की कभी के कारण तपस्या करनेवाले प्रायः जीवों को बहुत जलद कोध हो आता है | इसिटिए वचन पर अधिकार रखना आवश्यक है |

जिनकरपी साधुओं का आचार।

जैनशास्त्रों में दो प्रकार के साधु नताये गये हैं। (१) जिनकल्पी; और (२) स्यविरकल्पी। यहाँ जिनकल्पी साधुओं का योड़ासा आचार नताया जायगा। सूत्रकार फमित हैं:—

णो पिहे ण या वपंगुणो दारं सुन्नघरस्स संजए। पुढेण उदाहरे वायं ण समुच्छे णो संथरे तणं॥ १२॥ जत्यत्यमए अणाउले समविसमाई मुणी हियासए। चरगा य दुवावि मेरवा अदुवा तत्य सरीसवा सिया॥१४॥

भावार्थ--- जिस शुन्य गृहर्ग साधु सोन उसे उसका दर्शना न बद करना चाहिए और न खोड़ना चाहिए। क्योंकि खोड़ने से या बद करने से अचानक नीव हत्या होनाने की समावना है। रस्ते चरते हुए साधु किमी के प्रश्न का उत्तर न दे । यदि उत्तर देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता ही हो तो साधु असत्य बात न कहे। जो वास्तविक बात हो वही कहे। वह मकान में पडी हुई धूछि को न उठाव और न उस पर घास आदि ही विज्ञव। चढते हुए जहाँ सूर्य अस्त हो जाय वहीं वह रह जाय । घ्पान करे । परिसह, उपसर्गाटि से छेशमात्र मी न डरे । सागर के समान गभीर रहे । जगह लड्डेनाडी हो तो सममावों से उसकी तकलीफ को उठाले। इसी तरह दश, मशक, मयकर भूत, पिशाच, सर्पादि के परिसहों को भी समतापूर्वक सह छे। राग, द्वेष थोडासा मीन करे। सूत्रकार और कहते हैं कि ---

> तिरिया मणुया ष दिव्यमा उवनग्या तिविहा हियासिया । होमादिय पि ण हरिसे सुन्नागारमध्यो महामुणी ॥ १९ ॥ णो अभिवरोज्ज भीविय नो विय पूराणपत्यए सिया । अञ्चत्यपुर्विति मेरना सुन्नागारमयस्म मिक्सुणो ॥ १६ ॥

मादार्थ—र्सिह, ज्याधादि तिर्थेच कृत उपसर्गों को, मद्यन्य कृत प्रतिकूछ और अवुद्रूछ उपसर्गों को, और व्यन्तरादि देवकृत उपनर्गों को सुने घर म रहे हुए गुनि सममार्थों क साय सहन करे। अपना एक रोम भी न फरकने दे। उपसर्गों के समय में जीवन की आशा न रक्खे और नयही सोचे कि, इन उपसर्गों से मर जाऊँगा। इसी तरह उपमर्गों से पूजा प्रभावना की भी इच्छा न करे। शून्य घर में होनेवाले, या श्मशानादि में होनेवाले उपसर्गों को मुनि वारवार समता पूर्वक सहन करें।

उक्त चार गायाएँ जिनकरणी साधुओं के लिए कही गई हैं। जिनकरण व्यवहार में व्युच्छित्र—नष्ट हो गया है। बलिष्ट कमों को नष्ट करने के लिए, प्रथम संहनन आदि के योगसे, मुनि-मतंगन पहिले जिनकरणी बनते थे। अब तो केवल स्थविरकरण ही बाकी रह गया है। व्यवहार सूत्र, बृहत्करण और प्रवचन-सारोद्धार के अंदर जिनकरणका विशेष विस्तार के साथ वर्णन किया गया है।

साधुओं को स्त्री, राजा आदि से दूर रहना चाहिए। इसके लिए सूत्रकार फमीते हैं:—

स्त्री आदि के संसर्ग त्याग।

उवणीयतरस्स ताइणो भयमाणस्स विविक्तमासणं। सामाइयमाहु तस्स नं जो अप्पाण भएण दंसए ॥१७॥ उसिणोदगतत्तभोइणो धम्मिठयस्स मुणिस्स हीमतो। संसिगिअसाहु राईहिं असमाही उ तहागयस्स वि॥१८॥ भावार्थ—जिसने ज्ञान, दर्शन और चारित्र के अंदर अपने आतमा को प्राप्त किया है, जो निज, परका रहाक है, जो छी, वशु और नयुमक रहित स्थान में रहता है और जो उपकां परिसह आदि से नहीं हरता है, उसी साधु को सामायिक रूप चारित्र की प्राप्ति होती है। जो चारित्र की प्राप्ति होती है। जो चारित्र की म स्थिर होते हैं, जो असयम से छज्जित होते हैं, तीन बार उवाला हुआ— अबिक जल काम म नेते हैं, ऐसे साधु भी राजादि का सक्षी करने से असमाधि को पाते हैं। अर्थात् असम साधु किसी मृहस्य का विशेष परिचय न करे, राजा का तो खान करके। क्योंकि साधु को राजा के दासिण्य से धर्मित्रिया का समय भी कभी खोना पहें।

ज्ञान, दर्शन और चारित्रयुक्त पुरुषों को भी उत्तम कारण
—उत्तम परिस्पित में रहने की भी शीतराग प्रमुने आज्ञा दी
है। उन्होंने कहा है कि —जी, पशु और नश्नक रहिन स्पान
में रहो। मगर आजकाछ के शुष्क ज्ञानी स्त्री के पान रह कर
प्रकावर्ष पाएन करने की स्वना देते हैं। यह कैना निष्यास्म
है। श्री स्वृद्धिभद्र, सुदर्शनसेठ और विजयशेठ के समान
स्त्रीके पान रह कर स्रवार्थ पाएनवाले अगन निक्च सनते हैं
क्या व्दर्शनालिक स्पृत क आठन अध्ययन में ५२६—२८
वें प्रम परा लिखा है।

भहा कुक्रुडपोअस्य निच कुठलओ सव । एव खु बनवान्सि इत्वीविग्गहओ सव । ५४॥

चित्तभित्ति न निज्ञार् नारिं वा सुअलंकियं। भन्तवरं पिन दट्ठूण दिहिं पिनसमाहरे ॥ ५५ ॥ हत्यपायपिटिच्छितं क्लानामविगिष्ययं । अविवाससयं नारि वंभयारी विवज्ञए ॥ ९६ ॥ भावार्थ — जैसे मुर्गे कं विचे को विली का सदा भय रहता है; इसी तरह ब्रह्मचारी पुरुपों को खीके शरीर का भय रहता है। इसिटिए चित्राम की ख़ियों को भी नहीं देखना चाहिए। यदि किसी कारण से, अचानक स्त्री पर दृष्टि पढ़ जाय तो, दृष्टि को तत्काल ही वापिस ऐसे ही खींच लेनी चाहिए कि, निस तरह सूर्य पर से दृष्टि खींच हेते हैं। जिस के हाय, पैर, कान और नाक कटे हुए हों; और जिसकी सौ बरस की अवस्था हो गई हो; उस स्त्रीके साथ भी ब्रह्मचारी को परिचय नहीं करना चाहिर 🕈 हाथ, पैर, नाक, कान विहीन सौ बरत की स्त्रीके साथ

चौदहर्वे अध्ययन में और मनुस्मृति में कहा है कि:—
स्त्रीणां श्त्रीसंगिनां हंगं त्यवत्वा दूरत आत्मवान् ।
क्षेमे विक्कि आसीनश्चित्तयेन्मामतिन्द्रतः ॥
मात्रा स्वन्ना दृहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत् ।
बद्धवानिन्द्रियम्रामो विद्वांममिष कर्षति ॥

परिचय करने की भी जब भगवान सूत्रकार मनाई करते हैं, तब जवान स्त्री की तो बात ही क्या हैं? भागवत और मनुस्मृति भी

इस बात को स्वीकार करते हैं। भागवत के ग्यारह वें स्कंध के

देगी कि, एक तरफ से तो व्याघादि से नहीं दरने का उपदेश दिया जाता है और दूसरी तरफसे खियों से और नप्टंमकादि सं इतना भयभीत रहना बताया जाता है । सोचन से मालूम होगा कि यह बात विलक्कल ठीक है। क्योंकि, व्याघादितो इसी द्रव्य शरीर को नष्ट करनेवाले हैं; परन्तु स्त्रियाँ आदि तो भावप्राणों को नाश कर देनेवाले हैं। इनी हेतु से ऐना उपदेश दिया गया है। साधुओं को गरम जल पीने की आज्ञा दी गई है। वह जैसे तैसे गरम किया हुआ नहीं होना चाहिए। वह ' त्रिदंडो-त्कालिक—तीनवार उवाल आया हुआ होना चाहिए। नाम मात्र को गरम किया हुआ, या रात को चूल्हे पर रक्ला हुआ जल सबेरे नहीं पीना चाहिए। विज्ञानवेत्ता लोग भी अमुक डिग्री तक आग के परमाणु पहुँचने पर जल को निर्जीव मानते हैं। स्त्रकार का यथार्थ तात्पर्य समझ कर टीका करनेवाळे धुरंघर विद्वान आचार्योंने, टीकाद्वारा उसे समझाया है। इसीलिए टीका-कारों को भी भगवान की उपमा दी गई है। मगर अफसोस ह कि भाजकल अगुरुकुल सेवी सूत्रों का अपनी इच्छातुरुप अथ कर, पर को दूषित करने का प्रयत्न करते है । आत्मार्थी पुरुषों को ऐने लोगों के चक्कर में न आकर सत्य की शोध करनी चाहिए। सोचो कि, सूत्रों की टीकाएँ लिखनेवाले कान थे ? और वे वैसे समय में हुए थे ? वाद के लिए कोई कह कें कि कि टीका रूँ लिखनेवाले तो शिथिलाचारी थे। यद्यपि यह क्यन उपेक्षा योग्य—ध्यान नहीं देने योग्य है, तयापि 'तुप्यति दुर्जन:' इस न्याय को सामने रक्कर, ऐसा कहनेवाले से हम पृछते है कि यदि टीकाकार शिषिलाचारी ये तो उन्होंने तीन बार उवाल भाया हुआ कल पीने के लिए क्यों कहा ' क्योंकि शिषिलाचारी तो इन्द्रियों की लालसाओं को तुस करनेवाले होते है और तीन वार उवाले हुए पानी में से तो उसका स्वाद बिल्ड-कुल चला जाता है। फिर उनकी लालसा उससे कैसे तृस हो सकरी है।

वर्तमान म शिथिकाचारी साधुओं को देखो। वे उडा पानी ही पीते है । गरम पानी नहीं पीते । उल्डे वे अपनी चतुराई कर गरम पानी को द्पित बताने का प्रयत्न करते है । अन्तु । हम इतना ही वहना चाहते हैं कि-भाइयो ! शीलागा धर्य के समान महान पुरर्पों क उत्पर दोष न छगाओ । अपने कमों क दोपों को समझो । पूर्व पापोदय के कारण तुम अमस्य को मध्य और अपेय को पेय समझने रूगे हो। को ऐसा मानते है वे क्या चारित्रवान कहे जा सकते है 2 आचार्य तीर्यकरों के समान समझे जाते हैं। जो आचार्य सम्यक् प्रकार से जैनमत क प्रचारक द्वप है जनके बचनों को माने बिना दूसरी कोई गति नहीं है। वर्योक्ति सूत्र तो अल्प है और द्वेय पदार्थ अनन्त है। आज तक एक भी तीर्थंकर के समय में सारी नातें सिद्धा-न्तों मं नहीं गुँधी जासकी हैं । ६ विग्र-अशरु गीतार्थ की प्रवृत्ति और आचरण भी मार्ग प्रकाशक हैं। जैसे जिनवचन मार्गप्रवर्तक है, उसी तरह गीतार्थ की प्रवृत्ति भी सर्वथा मान्य है। यह कहना बुरा नहीं होगा कि, जिसने गीतार्थ की प्रवृत्ति का सन्मान नहीं किया उसने तीयकर के वचनों का भी अनादर किया है। श्रीमद् उपाध्याय यशोविजयजी महाराज वहते हैं:—

द्वितीयानादरे हन्त ! प्रथमस्याप्यनादरः । जीतस्यापि प्रधानत्वं सांप्रतं श्रूयते यतः ॥

मानार्थ—दूमरे प्रमाणों का अनादर होने से पहिले जो जिनवचन हैं, उनका भी अनादर होता है। क्योंकि वर्तमान में जीत—कल्पकी प्रधानना है।

इसी प्रकार का कथन धर्मरत्न प्रकरण में भी हैं:— " मग्गो आगमणीई अहवा संविग्गवहुजणाइणित । "

(मार्ग आगमानुसार जानना। अथवा संविग्न बहुजनों से आकीर्ण जानना) उक्त कथनानुसार मूळ सूत्र को प्रमाण माननेवाळे बाळजीव मूळ सूत्र का अनादर करनेवाळे है। वीतराग के शासन में सुविहीताचार्यों का ऐसा मत है कि—जिन वातों का सूत्रों में निषेध और विधान नहीं है; मगर चिरकाळ से जिनको जनसमुदाय मानता करता आया है उनको गीतार्थ मुनि—जिन्हों ने अपनी मित से दोधों को दूर कर दिया है—

अपनी बुद्धि से दूषित नहीं करते है। दूषित करन से उक्त
महान दोषों का टर रहना है। इमलिए बोतराग की आझानुपार
धर्माचरण करनवाले, असम्यम से घुणा करनवाले मुनियों को
चाहिए कि वे स्वमति—क्रयमा को छोड, राजादि के सस्में से
दूर रह आस्प्रकरवाण करें। समस् यह क्षम एकान्त नर्गे है।
गच्छनायक, कवित्व शिक्त्वाले और वादलिव सरझ राजा क
साथ मेल जोज कर सकते हैं। सिद्धिन दिनाकर और महुवाडी आदि वई ऐसे महात्मा हो गये है कि जिन्होंन, राजाओं
के साथ मेल जोछ करके उनको सत्यमार्ग पर चलाया है और
धीर शासन की प्रमानना की है। यहाँ हम सिद्धिन दिवाकर
का योदासा हाल लिखना उचित समझने है —

" प्रामानुष्ठाम विहार करते हुए एकबार सिद्धसन दिवाकर महारान उज्जयनी नगरी में गये। रागद्वेष के बदा में पढ़े हुए कुछ ब्राह्मण उन समय नैनबदिर की प्रतिष्ठा करने में विद्य डाटने पे। वहाँ के श्रावक छोग जाबार्य महारान के पास गये। उनसे विननी की — " भाग स्वपर समय को पूर्ण जाननेवाछ हैं। भाग की विदित्व द्यक्ति अपूर्व हैं। भाग तत्व—विद्या क समुद्र हैं। इमिल्फ आप राजा को समझाइए। द्वेपीवर्ग के कपन से राजा के हृद्य में जेनच्ये प्रति जो विषरीत याव हो यये हैं उनको निकाल्फ और राजा को सुद्य-चूर्म मार्ग दिवा कर हमारा है इस जीनिय ! "

श्रावकों के वचन युक्तियुक्त समझ चार श्लोक बना, उन्हें हे राजद्वार पर पहुँचे । नियमानुसार द्वारपाटने आचार्य महाराज को अंदर जाने से रोका । आचार्य महाराजने एक श्लोक टिख कर द्वारपाट को दिया और कहा:—" यह श्लोक हे जा कर राजा विक्रमादित्य को देदे ।" वह श्लोक यह था:—

दिद्दसुर्भिक्षुरेकोऽस्ति वारितो द्वारि तिष्ठति । हम्तन्यस्तवतुः श्लोकः किंवाऽऽगच्छतु गच्छतु ? ॥

भावार्थ—एक साधु आपसे भेट करने की इच्छा कर आप के द्वार पर खड़ा है। वह चार श्लोक भी आप को मुनाने के लिए छाया है। वह अंदर आवे या चला जाय?

इस श्लोक को पढ़ कर गुणज्ञ राजा विद्वत्ता से प्रसन्न हुआ और उसने यह श्लोक दिख कर द्वारपाल को दिया:—

> दीयतां दशलक्षाणि शासनानि चतुर्दश । इम्तन्यस्तचतुःश्लोको यद्घाऽऽगच्छतु गच्छतु ॥

मानार्थ— दश छाख सोनामहोरें और चौदह शासन उसको दो, तत्पश्चात् चार श्लोक लेकर आये हुए साधु को कहो कि— यदि उसकी इच्छा हो तो आवे और उसकी इच्छा हो तो चला जाय।

इस प्रकार का राजा विक्रपादित्य का औदार्य और वचन चातुर्य देख आचार्यपुंगव को बहुत प्रसन्नता हुई। वे द्वारपाछ को यह कह कर राजसमा में गये कि, मुझे द्रव्य या शासन की— हुद्भान की—कुछ परवाह नहीं है। समा में मा कर आचार्य महा-राजने राजा को चार द्वारवाले सिंहासन पर बैठे देखा। राजा उस समय पूर्व दिशा की और ग्रॅह करक बैठा या। राजा को देख कर आचार्य महाराज बोलें —

> अपूर्वेय घतुर्विद्या भवता शिक्षिता कुत । मार्गणोच समम्येति गुणो याति दिगन्तरम् ॥

मावार्य—हे राजन् । आप ऐसी अपूर्व घतुर्विया कहाँ से सीखे हैं । कि जिससे मार्गणों का समूद—यावर—रूपी बाण आपक्र पान आते है और गुण—रूपी बिला दिन्दिगातरों में चला जाता है। अर्थात् तीरों को दूर जाना चाहिए सो वे तो आपक पास आते हैं और बिले को पास में रहना चाहिए वह दिशाओं में व्यास हो गया है। (यहाँ आचार्य महाराजने पाचरों को तीर और उदारतादि गुणों को बिला बता कर कवि करपना का चमस्कार दिखाया है।)

इस न्छेपाधी न्छोक को छुन कर राजा बहुत प्रसन्त छुआ। वह पूर्व दिशा छोड कर दक्षिण दिशा को तरफ जा नेडा । यानी पूर्व दिशा को राज्य उसने आचार्य महाराज को दे दिया। आचार्य महाराज दक्षिण दिशा की तरफ जाकर यह न्छोक को छे—

सर्वदा सर्वदोऽसीति मिध्या संस्त्यसे बुधैः । नारयो लेभिरे पृष्ठं न चक्षुः परयोषितः ॥ २ ॥

भावार्थ—हे राजा ! पंडित छोग तेरी स्तुति कर कहते हैं कि, तू सदैव सब को उन की इच्छानुक्कछ देता है सो मिध्या है। क्योंकि रण में शत्रु तेरी पीठ चाहते हैं और परिश्रयाँ तेरी दृष्टि चाहती हैं; मगर उनकी इच्छाओं को तो तू कभी पूर्ण नहीं करता है।

इस को सुनकर, राजा दक्षिण दिशा को छोड़ कर पश्चिम दिशा की ओर जा बैठा। सूरीधर पश्चिम दिशा की ओर जाकर यह श्लोक बोले:—

> आहते तव निःस्वाने स्फुटितं रिपुहद्वटैः । गलिते तित्रयानेत्रे राजंश्चित्रमिदं महत् ॥ २ ॥

भावार्थ—हे राजा ! यह तो बड़े आश्चर्य की बात हुई कि, तेरी यात्रा के लिए बजे हुए बाजों को सुनकर तेरे शत्रुओं के हृदयस्वि घड़े फूट गये; जिससे शत्रुओं की स्त्रियों के नेत्रों में पानी भर गया।

इस श्लोक को धुनकर राजा पश्चिम दिशा छोड़कर पूर्व दिशा की ओर जा बैठा। सूरी महाराजने उस तरफ जाकर कहाः—

> सरस्वती स्थिता वक्त्रे ख्क्ष्मीः करसरोरुहे । कीर्तिः किं कुपिता राजन् ! येन देशान्तरं गता ॥४॥

भावार्ध---आप के ग्रुल में सस्त्यती नसती है, और नर-कमछ में उत्भी का निवास है। यह देखनर हे रामन्! वेरी कीर्ति क्या दुस से नाराज हो गई है, जिससे वह देशान्नरों में चडी गई है 8

राजा सिंहासन से उत्तर गया। उस नो चारों न्हों कों से अवर्णनीय आनद हुआ। उसने समस्त राज्य आचार्य महाराज को अर्पण नर, उन के चर्णों में सिर नवाँ, वहा —''मैं आपका सेवक हूँ। जो कुछ आज्ञा हो की त्रिए। ग्र

आवार्ष महाराज बोड़े —'' है विकाशक ! हमारे छिए मणि भौर काच, पत्थर और कचन सब समाज हैं। हमें राज्य क्या करना है ² में तो—

पद्म्यामध्विन सचेरय, विरास गुझीय भैक्त सक्ट— ज्ञीर्ण सिगु निवसीय भूमिक्छय राजी द्यारीय सणम् । निस्सगत्वमधिश्रयेय समताग्रुङ्घासयेयाऽनिद्या, ज्योतिस्तरपरम दुधीय हृदये कुर्वीय कि भूभुमा ॥

भावार्थ—पैदल चलता हूँ। दिन में एकवार विरास भो मन करता हूँ। जीर्ण वस्त्र पहनता हूँ। रात के समय थोडी देर के लिए भूमि पर सोता हूँ। असम भावना का आश्रय लेता हूँ। रातदिन समता देवी को प्रसल करता हूँ और परमन्योति को हृदय में घारण करता हूँ। फिर में राजा वन के क्या व रूँगा? शास्त्रों में मुनियों के आचार का बहुत विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। मगर मैं तुम को संक्षेप में बताता हूँ:—

पद्भ्यां गल्दुपानद्भ्यां संचरनतेऽत्र ये दिवा । चारित्रिणस्त एव स्युने परे यानयायिनः ॥

भावार्थ—नो महा पुरुष दिन में नंगे पैर, उपयोग रख कर, प्रयोजन होने पर गमनागमन—जाना आना—करते हैं, वे ही चारित्र पात्र होते हैं। वाहन पर चढ़ कर गमनागमन करनेवाले चारित्रवान नहीं है।

और भी कहा है कि ---

केशोत्तारणमल्पमल्पमशनं निर्व्यक्षनं भोजनं

निद्रावर्जनमहि मज्जनविधित्यागश्च भोगश्च न । पानं संस्कृतपायसामविरतं येषां किछेत्यं किया तेषां कर्ममयामयः स्फुटमयं स्पष्टोऽपि संशीयते ॥

भावार्थ—जो शास्त्रविधि के अनुसार केशछोच करते हैं; जो शाक रहित अल्प भोजन करते हैं; जो दिन में नहीं सोते हैं: जो स्नानविधि और भोग का त्याग करते हैं; और जो तीन-वार उवछा हुआ पानी पीते हैं। इस प्रकार की किया करने-वाले अपने विद्यमान अष्टविष कर्म रोग को नष्ट कर देते हैं।"

इस तरह से अपना आचार सुनाया तो भी राज्य प्रहण करने का आप्रह राजाने नहीं छोड़ा, तब आचार्य महाराजने कहा —'' हे राजन् ! हमें जब उत्तप मोनन रुने की भी इच्छा नहीं है तत्र राज्य की इच्छा तो हो ही कैसे सकती है ¹ कहा है कि —-

शाम छुलशी िन पनासामशानपि हिपमेति कि मुक्ता । ।
स्यलपि दहति सपाना किमझ ! पुनरु रूनको विह्न ॥
मादार्थ — जिन का मन शम — पुल से मुक्त होता है
उनको भोनन से भी हेप होता है तो फिर काम शम अलियों को
बात ही वया है । क्यों कि जन के यल स्पन्न ही माउलियों को
जलाने पाला, दुल देनेवाला होता है तन फिर उन्बल अग्नि की
तो बात ही क्या है ।

हे रामन् हम तुम्हारे राज्य से भी अधिक छुली हैं। स्वतन्त्र और स्वामाविक छुल को छोड कर परतन और वैमाविक छुल की कौन मुद्धिमान इच्छा कर सकता है है साधु की अव-स्था में कैसे छुल है है इस की टिए श्रीधर्मुहरि कहते हैं कि —

मही रम्बा शय्वा, विद्वल्युवधान भुजलता,
वितान वाकाश, व्यजनमञ्जक्क्लोऽयमनिल ।
स्फुरहीपधन्द्रो, विरति वनिता सक्क्युटित
सुस शान्त शेते मुनिरतत्तुमृतिर्तृप इव ॥
मादार्थ --- राजा क समान श्रतुल ऋदिवाले शान्त मृनि
सुव के साथ सोते हैं । सोते समय राजा को चिन्ता रोती है,

परन्तु मुनि निश्चिन्त हो कर सोते हैं। राजा के सुख के साथ सुछना करते हुए यदि कोई शंका करे कि राजा तो शय्या पर सोता है, मुनि को शय्या कहाँसे मिछ सकती है ! इसके उत्तर में किन कहता है कि, राजा की शय्या तो जब नौकर तैयार करते हैं तब ही होती है; परन्तु मुनियों के छिए पृथ्वी रूपी मनोहर शय्या हमेशा के छिए ही तैयार रहती है।

प्रo—राजा के तिकये होते हैं, मुनियों को कहाँसे मिल सकते हैं।

उ॰—भुजदता ही मुनियों का तिकया है कि, जो सोते समय मुनियों के सिरके नीचे रहता है। राजा के तिकये में तो खटमछ आदि जानवर पड़ जाते हैं, मगर मुनियों के इस तिकये में तो किसी की शंका भी नहीं है।

प्र०—राजा की शय्या पर तो रंगविरंगी चाँदनी-चंदोवा होती है। मुनियों को वह कहाँ से प्राप्त हो सकती है ?

उ०—तारा, नक्षत्रादि विचित्र रंगवाला आकाश ही भुनियों के लिए चाँदनी है। राजाओं की चाँदनी मलिन हो जाती है। मगर भुनियों की यह चाँदनी कभी खराव नहीं होती।

प्रo—राजा के यहाँ पंखे चछते हैं, मगर मुनियों के पास कहाँ हैं ?

उ०-दशो दिशाओं का अनुकूछ मंद पवन ही मुनियाँ

का पक्षा है। रामाओं के परो तो, पक्षा खींबनेवारों क अमाव से किसी समय बद भी हो सकता है, परन्तु मुनियों का पक्षा कभी बद नहीं होता।

उ०—देशिष्यमान चद्रमा मुनियों क लिए दीपक है। यदि चद्रमा को सदा रहनेवाला टीपक मानने में आपत्ति हो, तो तत्वार्थ भोष को उनका दीपक समझो। वह सदैव उनको प्रमाश देता रहता है। रामा का दीपक मभीन को काठी कर नवाला और प्रयान साल्य है। मगर मुनियाँ का दीपक उनसे उल्टे ग्रणवाला ह।

प्र०—राना की सेवा में कामिनी—वर्ग रहता है, वह मुनियों के पात केस हो सकता है 2

उ० — विरति, जाति, समयुत्ति, दया, दासिण्यना आवि कामिनी वर्गे सदा ग्रुनियों नी सेना में रहना है। उससे ग्रुनि सैन्देव मुखी रहते हैं। राना को तो नईनार खी वर्ग से दु स भी ऐता है। यदि कोई खी रूस जाती है, तो खुशामद के बननों द्वारा उमको प्रमत्न करना पटता है। और कहीं छियों के नापम में सगडा हो जाता है तो रामा क ग्रुरे हाल होते हैं। एक किने ठीक कहा है कि — बहुत विणिज बहु बेटियाँ दो नारी भरतार । 🥢 उसको है क्या मारना, मार रहा किरतार ॥

कर्म राजा से मरे हुए को क्या मारना ? मुनियों को ऐसा दुःख कमी नहीं होता । मुनि राजा की अपेक्षा कई दरजे ध्राधिक मुखी हैं । इसिछए हे राजन् ! हम राज्य छे कर क्या करेंगे ? "

इत्यादि कथन से आचार्य महाराजने राजा को अपना भक्त किया। नगर में द्वेषीवर्गने जिनमंदिर का वनना रोका था उसके बनने की राजा से आज्ञा दिलाई । और इस तरह उन्होंने वीर शासन की विजयपताका फहराई। ऐसे प्रभावशाली पुरुषों को राजा की संगति फलदायिनी हैं; परन्तु सामान्य प्रकृतिवालों को तो राजा की संगति हानिकर ही होती है। उक्त ग्रणधारी महापुरुष कईवार लोगों की दृष्टि में, शिथिलाचारी भी माल्म पढे मगर समय पड़ेंने पर वे पुनः वैसे के वैसे ही शुरवीर दृष्टि में आने छग जाते हैं। अशक्तों को, राजा के संसर्ग करने की इस छिए मनाई की गई है कि, यदि थोड़ासा भी उनका सन्मान हो जाय तो वे अन्त में राजा के किंकर-राजा के आज्ञापालक भौर सर्व प्रकार से पतित हो जाते हैं। कई पंडित तो राजा की दाक्षिण्यतासे-अनुकूटतासे-निजधर्म को छोड़ कर हिंसा रूप अधर्म को भी स्वीकार करते हैं । मगर वास्त-

विक तत्ववेता प्रत्प तो ज्ञान्ति के साथ रामा को हितकर बचन कहते ही हैं। पीछे रामा चाहे माने या न माने, रामा को अच्छे छों या न लों। कहा है कि —

हित मनोहारि च दुर्लभं वचः ।

(हितरर और मनोहर चयन दुर्छम होते हैं।) बत इसी छिए आत्मसायक मुनियों को राजादि का सप्तर्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा सुत्रकारीने कर्माया है।

वचनशुद्धि ।

काहिमरणबद्धस्य भिन्नराणो वयमाणस्य पसःस दारण । काहे परिहापति बहु काहिमरण् न क्रेट्स पण्डिए॥१९॥ सीओदम पहिंदुगिल्डमो कपरिणस्य छत्तवमण्यिणो । सामाइय साहु तस्स ज जो गिहिक्सरण् न सुस्रति ॥२०॥

मावार्य—हेश वरनेवाले और हेश के कारणमूत वयनों को बोजनवारे साधु विस्काल से उपार्जन किये हुए मुक्ति के मारण को—चारित्र को नष्ट कर दर्त है। इसीडिय् मजाई दुसई को समसनवाले जुनि को कभी हेश नहीं करना चाहिए। चारित्रवान साधु नहीं होता है जो भभी महित्त नज को बाम में नहीं छाना है, निषाणा नहीं करता है, और बर्मवच से हरता है। अर्थात् जो कार्य कर्मबंघ के कारण होते है उनको ये नहीं करते हैं। वे गृहस्थ के बर्तनों में मोजन भी नहीं फरते हैं।

निन्होंने आधि, न्याधि और उपाधि का त्याग कर दिया है; और जो मात्र धात्मश्रेय के हिए ही वैराग्यवृत्ति में प्रवृत्ति करते हैं, उनके लिए क़ेश होने का कोई कारण नहीं है। इतना होने पर भी यदि वे क्षेश करें या करावें तो उनको महान मोह का उदय समझना चाहिए। इसीलिए तो शास्त्रकारोंने कहा है कि, जो क्रोध करता है, वह अपने पूर्वकोटि बरस तक पाले डुए संयम का नाश इरना है। सज्जन पुरुष कभी अपने मुख़कमछ से कटोर वचन नहीं निकाछते हैं। अगर उनके मुँहसे कठोर वचन निकलने लग जाय तो उनके मुँह को मुखकमल न समझकर मुखदावानल समझना चाहिए। कठोर वचन सामनेवाले मनुष्य के हृदयकमल को जलाकर उस को मृत्यु के मुख में डालते हैं। शस्त्रों के घाव समजाते हैं; मार्मिक वचन घाव कभी नहीं समते । जन सज्जनों की पंक्ति में रहे हुए मनुष्यों के लिए भी कठोर वचन का बोंडना अनुचित है, तब साधुओं के लिए तो कठोर वचन बोलना ठीक होही कैसे सकता है ? साधुओं को बहुत विचार के साथ वचन वर्गणा निकालनी चाहिए। साधुओं को ऐसे वचन बोछने चाहिए कि जो कषाय कलुषित मनुष्यों को शान्ति देने में चंदन के समान हों; जो कोध रूपी

अग्नि को शान्त करने में जल क समान हों, जो समोह रूपी पूछ को उदाने में वाग्न के समान हों । हों, साधु ' महानुमाद को नाश करने में शक्ष के समान हों । हों, साधु ' महानुमाद ' देवानुप्रिय' ' हे मद ' ' हे चर्मशील ' आदि ओ वचन उचारते हैं वे असत् रूप न होकर परमार्थ होने चाहिए। थोडी ममीरता से विचार किया जाय तो, मारूम होजाय कि 'ग्रुनि' शब्द का अर्थ ही मौन की सुचना करता है। अर्थात् मृनि विचा प्रयोजन न बोलें और अगर बोलें तो, हिन, मित और तथ्य इन विशेषणों से विशिष्ट वचन बोले। पच्च्या सूत्र में मापायद के अटर माषा बोल्नेवाले क लिए सुद्भाता से विवार कियागया है।

मणक नामा एक छनि के िए शब्यभवसूरिने सिद्धान्तो में से सार खींचकर, दश्वेकालिक सूत्र में भाषा के सक्च में को सातवाँ अध्ययन दिया है, उस में स्पष्ट दिखा है कि —

" चोर को चोर और कान को काना भी नहीं वहना चाहिए। क्योंकि उनसे धुननेवाले को दुख होता है इसल्एि वह मुपाबाट रूप हैं।"

तत्पद्यात् इसी सूत्र के आचारप्रणिधि नामा आठवें अध्ययत में टिक्ता है कि—" जिस वचन से सामनेवाले को अप्रसन्तता हो यानी जिस वचन से सुननेवाले को क्रोप आ जाय, साधु ऐसा आहितकर वचन से बोले।"

(२६४)

अपत्तिअं जेण सिआ क्षामु कुण्पिज्ञ वा परो । सन्दर्भो तं न भासिज्ञ भासं अहिअगामिणि ॥ ४८ ॥ (दशवैकालिक अध्ययन ८ वाँ)

उतर इनी गाथा का अर्थ दिया गया है। नीति में भी वारमूपणं भूपणं 'इत्यादि युक्तियुक्त कथन है। क्लेश कर-नेवाला और क़ेश कर वचन बोलनेवाला मनुष्य दुसरों के लिए अहितकर होता है। इतनाही नहीं वह आप भी चारित्ररत्न को नष्टकर दुर्गतिगामी बनता है। इसीलिए मूत्रकार कहते हैं कि— "पंडित वही होता है जो कल्ह न करे, न करावे और कल्ह में अनुमोदना भी न दे। वह केवल साधुपन मे रहकर कर्म की निर्जरा करे।"

अज्ञानजन्यप्रवृत्ति ।

णय संखयमाहु जीवियं तह विय वाल्रजणो पगटभइ। बाले पापेहिं मिज्जति इति संखाय मुणि ण मज्जति ॥२१॥ छंदेण पाले इमा पया बहुमाया मोहेण पाउडा । वियडेण पलिति माहणे सीउण्ह वयसा हियासए॥ २॥

मावार्थ—वालजीव जानते हैं कि, टूटे हुए जीवन को साधने का कोई उपाय नहीं है, तो भी बालजीव ढिठाई करके, पापकर्म करते हैं और डूबते हैं। यह जानकर मुनि को कभी कोष नहीं करना चाहिए। छोग अपने ही छामिपायों से छुप।
प्रायवाले मनते है। कई जीवहिंसा में घर्ष मानते हैं, कई आरमादिसे द्रव्य उपार्थन कर छुटुब का पालन करने में घर्ष मानते हैं
और वई माया, प्रपच करके छोगों को उपनाही घर्म समझने हैं।
मगर हे छुनि ! सुद्दे तो निर्मायी—मायाविहीन—होकर वर्ताव
करना चाहिए और मन, वचन व काबा से शीत उज्जादि परिसह
सहन चाहिए।

चचल द्रव्य के लिए वर्ड प्रस्प विकट भटवी में जाते हैं. कारोपानी को छावने हैं, बचन कप को छोडते हैं, असे व को --नहीं सेवन करने योग्य को--सेवने हैं और शक्तय को भी कृत्य समझते हैं। इतना की नहीं। जहाँ रहते है वहाँ बहुत नही चिता का मार लेकर रहते है । उदाहरणार्थ-एक आदमी रेख या नहाम में सकर वर रहा है। उस के पास कर इन्धे है। तो उस की रक्षा के छिए वह विच्छल नहीं सोवेगा। यदि कहीं भाषानक नींद्र भागई तो बाविस जरूरी ही से जाग कर वह भपनी कमर और जेब सँपाछेगा । विधासपात मनुष्यों के बीच में सीने पर भी उस को चैर्य नहीं रहेगा। वह अपनी चीमें देख हेगा कि हैं या नहीं । देखो, इस चचछ द्रव्य के लिए कितना लवाल स्लना पटता है है तो भी मनुष्य उसे स्लता है। मगर मी नीवन कोटि रुपये खर्ची पर भी एक घडीपर के लिए भी उसके राग द्वेषका ही अभाव हो गया। जिसके राग द्वेष का अभाव हो जाता है, वह अपने भाषा-पृद्ध को क्षय करने के लिए उपदेश देता है। वह इस वात की परवाह नहीं करता कि, सारे जीव सत्य धर्म-गामी होते हैं या नहीं। उसके उपदेश को सुनकर कई सद्घाग्यवाले भन्य होते हैं वेतो मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक्त्व दशा को प्राप्त कर हेते हैं और कई दुर्भव्य होते हैं वे उल्टे द्वेपानल में गिर, सत्य धर्म की निंदा करते हैं और प्रगाढ़ मिध्यात्वी वनते हैं। जगत् में हमेशा से सत्यान्वेपियों की संख्या कम होती है और मिथ्याडंवियों की ज्यादा । मिथ्याडंवरी अपनी वात को सही करने के छिए मिथ्याशास्त्रों की रचना भी करते हैं। उन मिथ्याशास्त्रों का प्रचार करने के लिए सत्य का अपलाप किया जाता है। हम यहाँ एक दृष्टान्त देंगे। मनुस्मृति के पाँचर्वे अध्याय में एक -स्रोक है:—

न मांसमक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने । प्रवृत्तिरेषाभूतानां निवृत्तिस्तु महाफछा ॥

भावार्थ—मांस खाने में, शराब पीने में और मेशुन करने में कोई दोब नहीं है। प्राणियों की यह प्रवृत्ति है। निवृत्ति से महान् फल की प्राप्ति होती है।

.इस श्लोक का पूर्वीद्ध और उत्तरार्द्ध-दोनों आपस में एक

दूसरे क विरुद्ध है। उत्तरार्द्ध में 'निष्टुच्चि' को महान् फल देनेवाली बताई है। मगर इस में सोचने की बात यह है कि, यदि प्रवृत्ति में दोष न हो तो फिर निवृत्ति में महान् फल कैसे मिक सफता है कि, समार दोषमस्त है इसीलिए निवीण दोप मुक्त साबित होता है। विषय दुर्गति का कारण है इसीलिए ब्रह्मचर्य स्वर्ग का कारण होता है। इसी तरह प्रवृत्ति दोपपूर्ण मानी जायगी तब ही निवृत्ति महान् फल देनेवाली सानित होगी। यह बात ठीक उसी समय हो सकती है अब कि, कोक के पूर्वीर्द्ध का अर्थ बालमुद्धि से न किया जाकर तस्वहृष्टि से निया जाय। कैसे—

'न मांसभक्षणे दोषो ' इस पद म ' मासमक्षणे ' शीर ' टोषो ' ऐसे टो शब्द हैं । इन दो शब्दों क बीच क श्रुप्त 'अकार' को मिलाकर इसका अर्थ काना चाहिए । अकार मिल जाने स इस पद का अर्थ होगा—'' मास खाने में अदीप नहीं है । टोप ही है । म इसी तरह मध्यान में भी 'अदीप' नहीं है दोप ही है और इसी गाँति मैधून में भी 'अदीप' नहीं है दोप ही है और इसी गाँति मैधून में भी 'अदीप' नहीं है टोप ही है । न्योंकि प्राणियों की प्रवृत्ति कनादिकाल से अशान मन्य है। इसल्ए उनस नियुत्ति करेतो महान फल मिले। इस तरह अर्थ करने से ठीक होता है। यदि कदाग्रह अर्फ कहानाय कि, मद्यनी रा वास्य है कि, ' मद्यचिरेपामृताना

निष्टित्तिस्तु महाफला । श्रीर इस वाक्य का अर्थ ऐसा ही है कि, प्रवृत्ति में दोष नहीं है, और निवृत्ति में महाफर्ट है। तो वह वाक्य तरस्य मनुष्य के मनोमंदिर में स्थान न पा सकेगा। इस प्रकार का अर्थ कियाजाकर, मनुजी का कथन प्रामाणिक माना जाय तो किर कोई मध्यस्य पुरुप निश्न लिखित श्रीक कहे तो वे भी प्रापाणिक क्यों न गिने जायँ ? जैसे:—

कोधे होमे तथा दम्मे चौर्ये दोषो नहि नृणाम्। प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफछा ॥ १ ॥ वैशुन्ये परिनन्दायां मानं दोषश्रमोऽपि न । प्रवृत्तिरेपा भूतानां, निवृत्तिस्तु महाफडा ॥ २ ॥ अमत्थे दोपमत्ता न देवाज्ञाखण्डनं तथा। प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिहतु महाफला ॥ ३ ॥ कृतझत्वे न वै दोषो निष्या धर्मीपदेशके। प्रवृत्तिरेषा भृतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ ४ ॥ शुद्रवृत्तो न वै दोषो म्हेच्छवृत्तो तथैव च। प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ ५ ॥ विप्रघाते च नो दोषो गोवधे नृवधे तथा। प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफन्ना ॥ १ ॥ शंकरोत्यापने दोषो नहि पितृवधे तथा। प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफरा ॥ ७ ॥ ॰ श्राद्धाऽकृतौ न स्वाड् दोपो बिस्फृत चारमिनकर्भण प्रवृत्तिरेषा भूताना निवृत्तिस्तु महाफन्ना ॥ ८ ॥ क्षियद् विच्न महाभाग ! पापे नैशास्ति दृषणम् । प्रवृत्तिरेषा भूताना निवृत्तिस्तु महाफन्ना ॥ ९ ॥

इत्यादि खोक क्या प्रामाणिक गिन जा सकत है । यदि चे स्होक प्रामाणिक गिने आवें तो फिर समार से पाप बिरुऊछ ही उठ नाय और कवन प्रम्य ही प्रम्य बाकी रह नाय। मगर हम न ऐसा देखन हैं ब्यौर न ब्यनुमन ही उरते हैं। जगत् की हम बिवित्र दमनाला देखत है। और नैसा हत्य करते हें वैस ही फल का अनुमन करते हैं। इसीलिए जिस म हिंसा, झूट, चोरी, व्यभिचार और सत्यहता टै वह अधर्म है और इससे जो विवरीत है यह घर्म है। यह जात सदा भ्यान म रखनी चाहिए कि, खडन, बहन और बखेडों से कभी धर्म की प्राप्ति नहीं होती रै। बोई प्रश्न करेगा वि-न मासमक्षणे दोपो इत्यादि वास्यों को लेक्र अबतक जिनना क्रु कहा है वह खडन नहीं है तो कौर क्या है ! हम उस को करेंगे कि, हमने खडन नहीं किया है। हमने तो श्लोक का वास्तविक अर्थ बताया है। धर्मी वर्ग हिंसा करन में खुश नहीं है तो भी यदि कोड मनुष्य ऐसे वाक्यों पर विश्वास वरक वर्षच्युत होता हो तो उस को वर्ष में स्थित करने फ लिए हमारा यह प्रशत्न है। इनना होए पर भी अध शास्त्रों में यह बात विस्तार के साथ नहीं बताई गई है। वास्तव में देखा जाय तो जब तक जीव और अजीव का ज्ञान नहीं होता है, तब तक कोई जीवद्या का हिमायती नहीं हो सकता है। क्योंकि जब तक कारणशुद्धि का ज्ञान नहीं होता तब तक कार्य की शुद्धि होना अति कठिन है। सबम पहिले तो सूक्ष्मदृष्टि के साथ यह विचार करना चाहिए कि जगत में जीव कितने प्रकार के हैं ? केवल स्थूल दृष्टि से चौरासी लाख जीव कैसे होते हैं ? इसका विस्तार वेदों में नहीं है। थोड़ा बहुत प्रराणों में है।

हमारी ऐसी मान्यता है कि, पुराणों के अंदर जीवों का जो थोड़ा बहुत भेद बताया गया है वह जैनशास्त्रानुसार है। उनमें जो असंभव वार्ते है वे मनःकल्पित होंगी। आजकल वेदानुयायी लोगों की श्रद्धा पुराणों से हरती जाती है। इसका कारण पुराणों के कर्ताओं का अप्रामाणिक होना जान पड़ता है। तीं भें नर महाराज का उपदेश, निर्विकारी, परस्पर अविरुद्ध और आत्मश्रेय कर्ता है। उसमें वताया गया है कि, कर्म कितनी तरहके हैं ? कर्म आत्मा के साथ कैसे संबंध करते हैं ? और किसी कृति करने से उन कर्मों का नाश होता है ? जैनशास्त्र उन्हीं वीतराग प्रभु के उपदेशों का संकलन है। मगर अफ्तोस है कि, वर्तमानकाल में जीव इन्द्रिय धुस्त में लंपट वन, थोड़े से कठिन आचरणों को देख घत्ररा जाते हैं। वे सोचने लगते

कि, ऐसी कठिन किया करने से क्या होगा ? इसका परिणाम क्या अच्छा होगा ! माइयो ! विषयों को छोहे विना क्या सुदर और अच्छा परिणाम हो सकता है वनहीं। इसी छिए श्री बीतरागप्रभुने शब्दादि विषयों को जीतने का साधुओं को उप-देश दिया है। यानी साधुव ही कहे जा सकत हं जो शब्दादि विषयों को जीतत हैं इसके सिवाय परस्पर म धर्म की चर्चा करन का उपदेश दिया गया है। यह बात भी बहुत अच्छी है। जिस गच्छ में सारणा—वारणा न हो वह गच्छ साधुओं को छोड देना चाहिए । जिस गच्छ में सारणा-वारणादिक हो उस में यदि गुरु दह दे तो भी साध को उस गच्छ का त्याग नहीं करना चाहिए। यदि सारणा वारणा न हो तो वर्तमान में जो दशा हिन्दु बावाओं की हो रही है वही दशा बीतराग, के शासन में प्रवृत्ति वरनवाले साधुओं की भी हो जाय। इसलिए हितशिक्षापूर्वक अवश्यमेव धर्मचर्ची होनी बाहिए।

विषय के त्याग के छिए उपदेश करते हुए सूत्रकार और भी वहते है कि —

मा पेह पुरा पणामए अभिकले उनिहें घुणितर । ने दुमण तेहिं को जया ते नाणति समाहिमाहिय ॥२७॥ जो काहिए होज्ज समप् पासणिए ज य सपसारए । नचा भम्म अणुत्तर कयकिरिए ज यानि मामए ॥२८॥ भागर्थ—तत्वों को जाननेवाले कहते हैं कि—पहिले के भोगे हुए कमों का विचार न कर, भविष्य के लिए विषय—प्राप्ति की अभिलाषा न कर और माया को दूर कर । जो मनुष्य दुष्ट मनसित विषयाधीन नहीं होते हैं, वे सर्वोत्तम समाधि धर्म को जानते हैं । गोचरी के लिए गये हुए साधु को गृहस्थों के घरमें वातचीत नहीं करनी चाहिए । उसको प्राक्षिक भी नहीं वनना चाहिए । यानी कोई प्रश्न पूले तो उसका उत्तर न दे कर कहना चाहिए कि, गुरु आदि अली प्रकार से इसका उत्तर देंगे । यदि कोई चीजों के भाव के लिए पूले या पानी के लिए पूले तो उसका भी उत्तर नहीं देना चाहिए । श्रीतराग के धर्म को सर्वोन्तक समझ, साधु को चाहिए कि, वह सम्यग् अनुष्ठान में तत्पर होवे और शरीरादि में ममत्वभाव न रक्खे ।

इस सामान्य नियम को सब ही समझते हैं कि जिस पदार्थ का चिन्तवन करने से या जिसको देखने से मनोवृत्ति विपरीत हो उस पदार्थ का न विचार करना चाहिए और न उसको देखना ही चाहिए। खास करके शब्दादि विषय आत्म शत्रु हैं। वे शाक्षत आत्म—ऋद्धि के चोर हैं इसलिए उन पर थोड़ासा भी दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। उनका स्मरण भी नहीं करना चाहिए। इस बात की भी सावधानी रखनी चाहिए कि भविष्य में उनका संबंध न हो। माया और आठ तरह के कमों को दुर करना चाहिए। तात्पर्य कहनेका यह है कि, कर्म का कारण माया है, इसलिए माया की दूर करने से उसका कार्य वर्म भी स्वयमेव दूर हो जाता है। समाधि धर्म के जाननेवाले और श्वार ससार में व ही छोग समझे जाते हैं कि, जो बुरे विचारों से विषय-विवश नहीं होते हैं। साधु को गृहस्य के धरमें बातचीत करने की मनाई की गई है। इसका अभिप्राय यह है कि, साधु गृहस्य के घरमें जा कर विकथा, या वे मतउप की गपश्चप न करे। यदि साधुको धर्मक्या करने का मौका पडे तो वह उस समय करे जब दूसरे एक दो साधु उसके साथ हों, वडं स्त्रियाँ हों और गृहस्य पुरुष भी वहाँ मौजूद हो । यदि ऐसा न हो तो साधु धर्मक्यामी न करें। प्रश्न का उत्तर देने की शक्ति होने पर मी आप उत्तर न देकर, गुरु का मान रखने के लिए, उसकी गुरुक पास आन के लिए कहे। यदि कहीं ऐसा अवसर आ जाय कि प्रश्नं का उत्तर न देने से शासन की निंदा होती हो, या छोग अनेक प्रकार की कल्पना वरत हों तो, साधु शान्ति के साथ गभीन्तापूर्वक प्रश्न का उत्तर है । मगर पृष्टि आदि सावद्य प्रश्नो रा उत्तर तो साधु सर्वेशा न दे। ऐस प्रशों में अनेक प्रकार के अनर्थ रहे हुए हैं। ज्योंकि शुपाशुप बनानवाला प्रत्यक्ष आर्नेच्यानी होता है।

उदाहरणार्थ-साधु कह कि, अमुक्त दिन वर्षा होगी।

मगर उस दिन वर्षा न होतो साधु को अत्यंत दुःख होता है। अपने बताये हुए दिन के पहिन्ने दिन और उस दिन आकाश कीं ओर दृष्टि छगी रहती है। नगर या ग्राम के बाहिर जाकर पवन की मी परीक्षा करनी पड़ती है। इसी प्रकार वस्तुओं का माव बतानेवाला भी दुर्घानी रहता है। अपना वचन सत्य करने में हजारों जीवों की हानी होगी, इस बात की ओर उस का **टक्ष्य नहीं रहता है।** अपने वचन की पिद्धि बताने के लिए एकाय चित्त से मंत्रादि का भी जप करना पड़ता है । वैसा ही ध्यान यदि आत्मा के लिए किया जाय तो अनादिकाल से पीछे लगे हुए रागद्वेष शत्रु नष्ट हो नायँ। मगर ऐमा भाग्य लार्ने कहांसे ? इससे तो मन, वचन और कायका योग उसी ओर लगता है निससे रागद्वेष की अभिवृद्धि होती है। इसीलिए जिनराजदेवने साधुओं को मिनिष्य का शुभाशुम बताने की मनाई की है। यदि साधु हरेक बात जानता हो तो मी उसे कहना नहीं चाहिए। जो अपने शरीर की भी परवाह नहीं रखते हैं; जो वास्तविक साधु होते हैं वे, यशोवाद की कुछ परवाह नहीं कारत हैं। उन्हें इस बात का भी आग्रह नहीं होता है कि, ये मेरे भक्त हैं और मैं उनका गुरू हूँ।

सायुओं को कपट का त्याग कर आत्महित करने के छिए सूत्रकार फरमाते हैं:—

निष्कपटभाव।

छत्र च पत्तस णो करे न थ उद्योस पगास माहणे। तेसि सुविवेगमाहिए पणया जेहिं सुजोसिय घुय ॥२९॥ अणिहे सहिए सुसबुहे घम्मडी उवहाण वीरिए। विहरेज समाहि इदिए आत्तहिअ खु दुहेण छठमइ॥३०॥ भावार्थ--(उक्षण से उक्ष्यार्थ का बोध कराने के छिए उप-देश करते है) प्रथम छन्न यानी माया। क्योंकि मायानी मनुष्य ध्यपने अभिप्राय को छिपा सुआ रखता है, इसलिए हे मुनि ! तुमायान कर। प्रशस्य यानी लोग। जगजीव लोगको मान देते है इतिकए इसका नाम प्रशस्य है, उसको भी हे मुनि ! तू न कर । इसीतरह सरकर्प मान को कहते हैं इसलिए है मुनि ! उस को भी तून कर । शिसक उदित होने से गुख विकासिद चेष्टाएँ होती है। वह मकाश यानी कोष है। उसको भी हे मुनि ! तुन कर। उक्त माया, लीभ, मान और क्रोध जो नहीं काते हैं उन्हें मुनिवनी जानन चाहिए। समझना चाहिए कि उन महापुरुपोंने सयम की सेवा की है। अस्नेष्ट यानी ममत्वरहित या परिसहादि से अपरानित, अयवा अणह अयीत अनय-निव्याय, ज्ञानादि गुणयुक्त इसीतरह स्वहित यानी भारम हितकारक । मठी प्रकार का सञ्चित्रय और मनोविकार रहित । धर्मार्थी, उपधान, सूत्रविधि के अनुमार योगवहनाटि किया करने-

वाला और वशीकृतेन्द्रय—तश में की हैं इन्द्रियाँ जिसने होकर पृथ्वीतल में विचरण करे। क्योंकि आत्महित बहुत ही दुर्लभ है। माया महादेवीने अनन्त जीवों का मोग लिया है। तो मी वैसी ही तृष्णावाली है। श्रीयशोविजयजी महाराम आठवें पापस्थान का वर्णन करते हुए कहने हैं:—

केशलोच मलघारणा, सुणो संताजी,
भूमिशय्या व्रतयाग, गुणवंताजी;
सुकर सकल ले साधुने, सुणो संताजी,
दुक्कर मायात्याग, गुणवंताजी।
नयन वचन आकारतं, सुणो संताजी,
गोपन मायावंत, गुणवंताजी;
जेह करे असतीपरे, सुणो संताजी,
ते नहि हितकर तंत, गुणवंनाजी।

इत्यादि कयन का विवेकी पुरुषों को विचार करना चाहिए। केशलोच को कई वैराग्य रंग में रंगे हुए अन्तः करणवाले भी नहीं कर सकते हैं। मलधारण अति दुःसह है। भूमि पर सोना और व्रत को पालना। ये सब बातें कठिन हैं। मगर इनका करना सरल बताया है। परन्तु माया को छोड़ना तो बहुत ही कठिन बताया गया है। बात है भी ठीक। आत्मा का अनादि शत्रु मोहराजा अपने भंत्री मान को मनुष्य रूपिणी अपनी

प्रना के पास भेजता है। यह मानमत्री अपनी पुत्री माया के साथ ओगों की घनिष्ठता करवाकर निश्चिन्त होनाता है। कोई क्तिनाही त्यामी होता है, उसे भी मायादेवी एकवार तो चकर खिला ही देती है। इसीटिए शास्त्रकर्ता नार नार मायादेवी से दर रहने का उपदेश देते हैं। मगर जब तक मनुष्यों को कीर्ति, प्रमादि की अभिलापा रहती है तब तक उनकी उत्कृष्ट कियाएँ ससार क्षय के बजाय सप्तार—यृद्धि करती हैं। उनकी वे सब कियाएँ छोकरमन क छिए होती हैं। साधु को अपना व्यवहार शहर खना चाहिए। होग चाहै पूर्ने या न पूर्ने। साध को इसकी कुछ परवाह नहीं करनी चाहिए। कोई भी किया लोगों के थिए न कर अपने आत्महित क छिए करनी चाहिए । इसीछिए हो साध एक वृत्तिवाले बताये गये है। एकान्त में हो या जन-समुदाय मं हों, माम म हों या अरण्य मे हों, साधुओं को सब जगह समभाव भावितात्मा रहना चाहिए । शन्यया किया कष्ट रूप है । उसक हिए यहाँ एक दृश त दिया जाता है ।

" इन्तुमन्तर में एक शठ के बर वो साधु गये। एक उत्तर की मिनज में गये और दूसरे नीचे की मिनज में रहे। उत्तर की मिनजाले साधु पचपहानतवारी, शुद्धाहारी, पादचारी, सिचचरिहारी, प्रस्विहारी क्यांटि गुणगण विशिष्ट थे। मगर उनके ब सारे गुण छोड़ेपगा के उत्त्योग में आने थे। दूसरे शिथिलाचारी होने पर भी गुणानुरागी और निर्मायी-निष्कपटी थे। मक्त होग नीचे की मंत्रिहवाहे साधु को वंदना कर ऊपर की मंजिल में गये। उत्पर की मंजिलवाले साधु को यह बात मालूप हुई। वह नीचेवाले साधु की निंदा करने लगा और कहने छगा:-" पासत्या को वंदना करने से पाप छगता है; प्रमु की आज्ञा का मंग होता है। " आदि; जो कुछ मुँह में आया वही नीचेवाले साधु के लिए कहा। श्रावक धुनने के बाद वापिस नीचे आये और नीचेवाले साधु को ऊपर के समाचार सुनाये । गृहम्थ नमक मिरच लगाकर एक दूसरे की बात कहने में बहुत ज्यादह चतुर होते हैं। मगर नीचे की मंजिलवाले साधु गुनागुगागी थे। इसलिए उन्होंने शान्तिपूर्वक उत्तर दिया:-" हे महानुभावो, ऊपर की मंजिल-वाले पूज्यवर ठीक कहते हैं। वेशक मैं अवंद्नीय हूँ। वे माग्य-शाली हैं। सूत्रिसदान्तों के जानकार हैं; चारित्रपात्र हैं और शुद्ध आहार लेनेवाले हैं। मैं तो महावीर के शासन को लिजत करनेवाला केवल वेषधारी हूँ।"

इस तरह की बातें सुन, इघर की बातें उघर करनेवाले आवक बहुत चिकत हुए। इतने ही में एक केवल्ज्ञानी साधु वहाँ आगये। आवकों ने दोनों साधुओं का वृत्तान्त सुनाकर पृलाः— "हे भगवन्! दोनों में से अल्पकर्मी कौन है ? "

ज्ञानी पुरुषने उत्तर दिया:—" निन्द। करनेवाला दंभी

बहुत मत्र करेगा। दूसरा सरछ स्त्रभावी परिमित मर्वो में कर्मो को नाश कर मोक्ष में जायगा। 39

पादको 1 माया महादेवी का चरित्र हनारों छुछों में लिखा जाय तो भी बह पूरा न हो । मात्र तत्त्वतानी से ही बह पूरा हो सकता है ! माया का ननक अभिमान मोह का मत्री है । मत्री बद्दा में आजाय तो राजा भी बद्दा में आजाता है । इसी तरह लोभ और कोच भी आरमा के चातु है । और मोह राजा के चातु हैं। विवक्षी पुरुषों को चातु की सेवा नहीं कानी चाहिए। मुक्रकारों ने आरमहित अति कितन बताया है ! मत्रअपण काते हुए इस जीवने अनन्त जन्म मरणादि के असखा दु ब्ल सहे हैं। बद्देवार यह अपनानित हुलाहै, नौडी के अनन्ते भाग में देवा गया है । और चारों गतियों में पुण्य के अभाव से मब परपरा पाया है । कहा है कि —

अस्मिन्नसारससारे निसर्गेणातिदारुणे । अवधिनेहि द खानो यादमामित्र वारिचौ ॥

मावार्थ — जैसे समृद्ध में जलजन्तु असल्य है, इसी तरह स्वमाव से ही अति सयकर इन असर ससार में हु व भी सीमा रहित है।

ससार म यदि कोई सुनी है तो वह जिन-अणगार ही है। उनक विका दूसरा कोई सुली नहीं है। सुली प्रहम प्राय पार्मिक कियाओं में चित्त लगा सकता है। वर्तमानकाल की स्थिति को देखकर कोई मध्यस्य पुरुष शंका करेगा कि,-सुखी पुरुष कभी धर्म नहीं करते हैं। जितने धर्म करनेवाले हैं वे सब दु:खी है। अपने दुःख को मिटाने के लिए वे धर्म करते हैं।" मगर हम जह पदार्थों पर प्रेम करनेवाछे और जगत को सुखी दिखनेवालों को सुली नहीं बताते हैं। हम तो उसी को वास्तविक सुली वताते हैं जो संकल्प विहीन होता है । और वही धार्मिक सुखी पुरुप धर्म-क्रिया करने में विजयी जनता है। इसीलिए तो आचार्योंने पुण्यानुबंधी पुण्य को कथंचित् मुक्ति का कारण माना है। साक्षात मुक्ति का कारण तो पुण्य पापका अमाव है। ज्ञान द्र्शन और चारित्र रूप रत्नत्रय की आराधना करते कर्म की निर्नरा होती है। तीर्थंकरों के पुण्यानुवंधी पुण्य होता है, इस-हिए सामान्यकेवली भी उनके समवसरण में आते हैं। वे कृत-कुत्य होने हैं; तीर्थकर के समान ज्ञानवान होते हैं; तो भी व्यव-वहारनय का मानते हैं। केवली की परिपद के आगे छझस्य भाववाले गणधर बैठते हैं । इसके दो कारण हैं: प्रथम तो वे ही प्रश्नोत्तर करनेवाले होते हैं दूसरे वे पदस्य होते हैं। इस सारे व्यवहार का कारण पुज्यानुवंध है । कई ग्रंथकार ग्रंथ के अन्त में स्पष्ट शब्दों में हिखते हैं कि-"इस ग्रंथ को हिखने से मुझ को जो पुण्यवंध हुआ है उससे मेरे अनादिकाल के वास्तविक शत्रु -राग, द्वेषादि नष्ट होर्वे । " कई आचार्य हिस्तते हैं कि-" इस

प्रय को डिय्बन से जो पुण्य हुआ है, उससे मन्य जीव मुसी होर्वे ।" पुण्य जोर पाप के लिए नतुर्मगी इस तरह बताई गई है — पुण्यानुवधी पुण्य, पापानुवधी पुण्य, पापानुवधी पाप और पापानुवधी पुण्य । जैसे अध्यक्तायों से-मार्थों से किया होती है वैसा ही कर्मचय होना है । इसीलिए प्रभुने बार बार साधुओं को उपदेश दिया है कि—" तुम कभी टटा बखेडा न करो । तदा अप्रमत्त मार्थों म विचरण करो, इसी से आत्म-क्स्याण होया । आत्मक्रपण बडी कठिनता से होता है । " अब उद्देशे की समाति करते हुए सुत्रकार कहते हैं —

णहि जूण पुरा अणुस्सुत अदुवा त तह णो सनुहिय ।
[अनुवा अविनहणो अणुडिय] (इति पाठान्तरम्)
ग्रुणिणा सामाइ आहितनाएण जगसन्वदसिणा ॥ ३१ ॥
एव मत्ता महतर धन्ममिण सहिया वह जणा ।
गुरुणो खदाणुवत्तगा विराया तिल्ल महोधमाहित्ति ॥ ३२ ॥

मानार्थ—सममान छसणशाना सामायिक (वारित)—मिसको सर्वदर्शी और सर्वेज श्री बीतरागने बताया है—पूर्वकान्न में कभी प्राणियों के मुनने में नहीं आया। यदि किसीने मुना मी होगा तो उसने यथास्पित उपका अनुष्ठान नहीं किया। (पाठान्तर— यपार्थ अनुष्ठान नहीं होने से आद्य-हित होना प्राणियों के छिए बुर्छम है।) इसप्रकार आत्महित दुर्छम समझकर मनुष्यत्व

अधिदेश इत्यादि को सदनुष्ठान का कारण समझकर, धर्म-धर्म में वड़ा अन्तर है। इसिल्ये ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूप विशेष धर्म को पालन करनेवाले गुरु के आज्ञा वशवर्ती हजारों जीव संसार महासागर से पार हुए, ऐसा में तुझे कहता हं, ऐसा नहीं, परन्तु श्री ऋषभादि तीर्थंकर कह गये हैं ऐसा कहता हं। यह वचन महावीर का है। इसको लेकर सुधर्मास्वामी जंबूस्वामि को कहते हैं।

केवल उन्हीं लोगों का उपदेश तत्वपूर्ण होता है जो जग-जीवों के हितैषी होते हैं। इस अवसर्षिणी काल में चौवीस तीर्थिकर हो गये हैं। उन सबका उपदेश एक्सा हुआ है। शब्द रचना में परिवर्तन होसकता है। भाव एक है। शब्द रचना तो देश, कालके अनुसार होती है। भगवान श्री महावीर स्वामी संस्कृत भाषा को जानते थे। वे सब भाषाओं के ज्ञाता थे। तो भी उन्होंने बालक, खियाँ, चारित्रधर्मी मिलाषी और मंदबुद्धि लोगों के हितार्थ उपदेश भाषा में दिया। कहा है कि:—

> वादस्त्रीमन्दमूर्खीणां नृणां चारित्रकांक्षिणां । अनुम्रहार्थ तत्वज्ञैः सिद्धान्तः प्राकृतः कृतः ॥

उक्त हेतुसे सिद्धान्त प्राकृत भाषा में निबद्ध हुए। श्रीमहा-वीर स्वामी के उपदेश में शान्ति की वृद्धि के सिवा अन्य उपदेश नहीं है। श्री महावीर स्वामी की शासन अवतक भी विरोध माव रहित बराबर चलरहा है । मो मतपनान्तर और गडादि हुए हैं व पाय पदार्थ विलोगी नहीं है । कियाकाड म भेद है, सो मछे स्वगच्छातुसार किया नाय । निसकी छति कपायभाव रहित होगी उसको अवश्यमेव फल विलेगा । जात्म-कल्याण के लिए जो किया की जाति है, वह सशाम निर्मरा नताई गई है। उसका करनेवाला बाहे सम्पक्ती हो बाहे मिथ्यादृष्टि । सम्यग्दृष्टि को क्रिया करता है वह भी सकाम निर्भरा न्ही बनाई गई है । हाँ, सकाम निर्जरा में न्यूनाधिक भेद अवस्य होंगे। जीव-चाहे वह कोई हो-यदि आग्रह और निदान रहित त्याग. वैराग्य, इन्द्रियनिमह और तपोविषानादि करेगा तो ये कर्ममळ को नष्ट करने में अवश्यमेव मळका काम देंगे। ये फिर चाहे थोडी जलवार क समान कार्य करें और चाहे बडी जल-घारा के समान । तत्ववेत्ताओं क बचन सरछ, सुदर और पक्षपात रहित होत हैं । जैनशाओं में स्पष्ट छिला है कि-" श्वेतावर हो या दिगवर, बुद्ध हो किंवा अन्य कपिछादि हो । चाहे कोई भी हो । जो समतामानों से आत्मर्चितवन करेगा, यानी क्याय मार्बी नो नलान्जुली देगा वह अवस्यमेव मुक्तिगामी होगा । " इसी/ कारण से जैन सिद्धान्तों में पदह मेद से सिद्ध बताये गये है। अन्य हिंगी भी मोक्ष महन्न में पहुँच सनते हैं । क्योंकि वास्तव । में तो देव, गुरु और धर्म की श्रद्धा व पदार्थ तत्त्व का यपार्थ | ज्ञान ही मुक्ति रूपी वृक्ष का अवस्य बीन है। वर्तमान में ४५

जैन सिद्धान्त वतानेवाछे सूत्र उपलब्ध हैं। प्रायः कई सिद्धान्तों पर मित्र २ आचार्योंने अनेक टीकाएँ वनाई हैं। मगर मूल सूत्रों के आशय की तो सबने एकती प्ररूपणा की है। यद्यपि टीकाकारोंने अपने क्षयोपशम के अनुसार न्यूनाधिक युक्तियों का विस्तार किया है; तथापि किसीने मूल सूत्र के विरुद्ध व्याल्या नहीं की है। इससे उनकी प्रमाणिकता और मवमीरुता सहजहीं में सिद्ध होजाती है। जब हम जैनेतर मतानुयायियों के पार-स्परिक खंडन को देखते हैं, तब हुद्य में दुःख होता है। उस मतवालों के अन्तर में श्रद्धा की कमी होती है। उनके हुद्य में साथी, वनते हैं। कइयोंने तो घवराकर कह दिया है कि:—

श्रुतिश्च भिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना, नैको मुनिर्यस्य वनः प्रमाणम् । धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, म्हाननो येन गतः स पन्याः ॥

भावार्थ — श्रुतियां भिन्न हैं और स्मृतियाँ भी भिन्न हैं। ऐसा कोई भी मुनि नहीं है कि, जिसका वचन प्रमाणभूत माना जाय। धर्मका तत्त्व गुफा में स्थापित है, इसलिए वही मार्ग है जिसपर महाजन-बड़े प्ररुष-गये हैं।

ये वाक्य संशय-मान की सूचना देते हैं। यह बात ठीक है कि, सर्वज्ञ दर्शन के सिना अन्य दर्शनों में परस्पर विरोधी दोष मान्तुम होते हैं । उनका उहेल यहाँ न करक अन्यत्र किया जायगा । हे भव्यो ! सुवगडाग सुत्र क दूसरे अध्ययन का दूसरा उहेशा यहाँ समाप्त हुआ । धन तीसरे उहेशे का विचार किया जायगा ।

स्यगहाग स्त के दूसरे उद्देशे में बताया गया है कि, चारितवान भीव निर्विद्यता से मुक्ति नगरी में पहुँच सकते है । तो भी चारित्ररान की रसा करते समय परिसहों के कारण अनेक निज्ञ बीच में ब्या आते है । मगर सारिवर्क शिरोमणी मुनिरस्त परिसहों को भीत कर विमयी बनते है । दुनिया की मुख्युद्धेया में न गिर आस्मवीर्य से परिसह कौम को हरा, सुमर अणी की परीक्षा में पास हो, कर्षश्च का परानय करते हैं । वैसे ही सस्य—स्वरूप की कर्तोटी पर कसा कर स्थमीय की स्वपंता को निव्कटक रख कर, स्थमता का उपभोग करते है । यह बात तीसरे उद्देशे में कमश्च बताई आती है ।

अगोचर स्त्रीचरित्र

सबुढरुम्मस्स भिक्खुणो न दुक्ल पुढ़ अवोहिए। म समनओ विश्वज्जद्द मरण हैव्य वयति पिट्या ॥१॥ न विजवणा अमोसिया सितनेहिं मम विहाहिया। सम्हा उठति पासहा अदक्खुकामाहरोगव॥ २॥ मावार्थ—विध्यादर्शन, अदिरति, प्रमाद, कपाय और जोग ये कर्मवंध के कारण हैं इनसे निवृत्त बना हुआ और मिला करनेवाला साधु अज्ञान से बाँधे हुए कर्मों का संयमद्वारा नाश कर, मरणादि को छोड़ मुक्ति में जाता है। ऐसा पंडित लोग कहते हैं।

२ जो स्त्री के बंधन में नहीं पड़ा है वह संसार से पार पाये हुए जीव के समान है। इसिटिए तुम ऊर्ध्व जो मोक्ष है उसको देखो । जो काम को रोग के समान देखते हैं वे भी मुक्त जीव के समान ही हैं।

क्सेवंध के कारणों का अभाव कर्म के अभाव को सृचित करता है। क्योंकि कारण की सत्ता में कार्य की सत्ता है। कर्मवध के कारणों से दूर रहनेवाला शीघ्र ही कर्मों से दूर हो जाता है। उदाहरणार्थ एक तालाव को लो। तालाव पूरा मरा हुआ होने पर भी उसमें पानी आना रोक दिया जाय और पहिले का पानी वरावर काम में आता रहे तो थोड़े ही समय में वह तालाव सूख जाता है। इसी तरह आतमाराम रूप सरोवर कर्मरूपी जल से भरा हुआ है। यदि कर्मवंध के कारण रोक दिये जाय तो नवीन कर्मा का आना रक जाता है और जप, तप, ज्ञान, ध्यान आदि से प्रराने कर्म नष्ट हो जाते हैं। अज्ञान भावों से वधे हुए वर्मवद्ध संज्ञा को पाते हैं। वे ही कर्म बाट में स्पष्ट, निधत्त और निकाचित अवस्था को प्राप्त होते हैं। परिणार्थों की घारा नैसे हिट, हिटतर और किछतम, अथवा शुम, शुमतर और शुमतम होती है वैसे ही व बद्ध कर्मों को स्पृष्ट, निधत्त और निकाचित बनाती नाती है। तत्ववत्ता कर्मवघ क समय सचेत होने की सूचना देते है। जा मनुष्य कर्भ से मुक्त होता है, उसक सिर पर जन्म, जरा और मरणाटि इ.च परम्परा नहीं रहती है । वास्त्रविक मुख क ध्विन्त्रापी और वास्तविक दू प द्वेपी पुरुष ही जगत में प्रस्य गिने जाते है। प्रत्यों में ७२ कटाएँ होती है और स्तियों में चौसड । तो भी क्रुमायिएँ अपन चरित्र से प्ररुपों की दवाती हैं, उनकी निंदा करती हैं, उनकी जगत क सामने द्रच्छ बनाती है, किंकर क समान उन पर हुम्म चलाती हैं, आपत्ति के समय में भी मनमानी चीने मगा कर उनको विशेष आपत्ति में डाछती हैं और घर में बैठी बैन उडाती हैं। इतना ही नहीं वे पतिवत वर्षका स्थाग कर अनक प्रकार के कुकर्म करने में भी सकीच नहीं करती हैं। ऐसी कुपार्या की सगति को छोडना ही मुख का साधन है। मगर विषय-ज्ञपट प्ररूप अधे की उपमा को चारण करते हैं। अधे आइमी क हृदय में भी जान चक्ष का प्रकाश होता है, परन्तु विषयाच प्ररूप तो अदर से भौर बाहिर से-दोनों तरफ से अघा होता है। इसलिए उसके सामन आये हुए तत्त्वज्ञान को भी वह नहीं समझ सकता है। स्त्री के गहन और अगोचर चिरत्र को प्रेम-मिक्त समझ कर व्यर्थ हाथ पैर मारता है। उसके छिए अपने पूर्ण उपकारी मातापिता का तिरस्कार करने में भी आगा पीछा नहीं करता है। कष्ट में काम आनेवाले वंधुवर्ग के साथ स्त्री के कहने से विरोध कर लेता है। वह देव, गुरु और धर्म की आज्ञा से भी स्त्री की आज्ञा को अधिक मानना है। तो भी स्त्री अपना स्वभाव नहीं छोड़ती है।

प्रिय पाठक ! जैसे पानी में चलती हुई मल्लियों के पैरों को जानना कठिन है; आकाश में उड़ते हुए पिश्यों की पद-पंक्ति को देखना मुश्किल है; इसी तरह स्त्रियों का चिरत्र जानना भी मुश्किल है, इसके लिए यहाँ एक छोटासा उदाहरण दिया जाता है ।

"एक ब्राह्मण काशी जैसे नगर में रह कर स्त्रियों के नौ छाख चरित्र सीखा और अपने देश को चछा। मार्ग में एक महुत बड़ी राजधानी आई। ब्राह्मणने सोचा के रीजा के पास जाकर आशीर्वाद दूँ। ताकी मार्ग में जो खर्ची हुआ है और होगा वह मिछ जाय। यह सोच कर वह राजा के पास गया। राजाने सम्मानपूर्वक दान दिया। और पृष्ठाः—" आप कहाँ से आये हैं ?" ब्राह्मणने उत्तर दियाः—" काशीजी से।" राजाने पृष्ठाः—" काशी में कितने बरस रहे ? क्या अम्यास किया !

स्पीर अब कहाँ भाते हो ? " बाह्यणने उत्तर दिया –" स्मामग चौदह वर्ष तक रह कर मैंने नौ जान श्री-चरित्र सीखे हैं। धन देश में आकर आभीविका के लिए उद्यव करूँगा।" राजाने पुछा -" यहि तुम्हारी भाजिविका का वहीं प्रवय हो जाय तो यहीं रह जाओगे ² " बाह्मणने उत्तर दिया - " हाँ, हम ब्राह्मण भाइयों का तो जहाँ वृत्ति क्षम जाय वही देश है।" राजाने मासिक वेतन देकर बाह्मण को नौकर रख लिया। बह सदैव उसके पाम से खियों के चरित्र छुनने छगा। जैसे जैसे ध्यानपूर्वेक जी छगा कर राजा स्त्री चरित्र सुनता जाता या वैसे ही वैसे उपना चित्त खियों के ऊपर से हटना जाता है । उपना परिणाम यह हुआ कि वह नित्य प्रति अपनी एक एक रानी को छोडने छगा। ऐसे चीरे चीरे उसने ४०० राणियों का त्याग कर दिया। तन शहर म और अन्त प्रर में ऐसी बात फैल गई कि रामा राणियों पर अविश्वास करता है । चीरे चीरे वह सारी खियों को छोडकर, भन्त म जोगी बनगा 1. पट्टरा-नीने भी यह बात छुनी। पट्टरामीन ब्राह्मण को टह देना निश्चित किया। युद्धिमान मनुष्य मूछ कारण ही को नष्ट करने का प्रयत्न क्रते हैं। उसने दासी को आज्ञा दी -" मा, रामा को स्त्री-चरित सुनानेवाळे आक्षण को बुला ला।" दासी आक्षण क पास गई। मगर बाह्मणने उस की बात नहीं मुनी। दासी वापिन राणी के पास गई और कहन छगी -" रानी साहिशा ! बाह्यण

आपकी बाततक नहीं सुनता, फिर आनेकी तो चर्चा ही क्या ं है ? वह महान दढ विचारी जान पड़ता है । " दासी की बात सुनकर बुद्धिमती राणीने सोचा कि ब्राह्मण प्रायः होभी होते हैं। और यह सामान्य नियम है कि द्रव्येण सर्वे विश्वनो भवन्ति (द्रव्य से सब ही वहा होते हैं।) राणीने दोसी सोनामहोरें दासी को दीं। और यह कह का उस को खाना की कि-ब्राह्मण के सामने जाकर सोनामहोरें रख देना जिससे वह अवस्यमेव तेरा नाम ठाम पूछेगा। दासीने जाकर ऐसा ही किया। चमकीछी सोनामहोरें देखते ही ब्राह्मण भी चमका और बोला:-" बाई तुमें कौन हो ? किस हेतु से यहां आये हो ? " दासीने उत्तर दिया:-" महाराज े मैं राजराजेश्वर की पट्टरानी की दासी हूँ। हमारी राणी साहिबा आपके ज्ञान से और आपकी चतुराई से बहुत प्रसन्न हुई है। आपकी पूजा के लिए सब सामग्री तैयार की गई है। एक थाल सोनामहोरों का भरके आपके लिए तैयार रक्ला है। इसिंहए मैं आपको हमारे बाईसाहेब के पास ले जाने के टिए आई हूँ। "दासी की बार्ते सुन छोम से ब्राह्मण के मुँह में पानी भर आया । वह पघड़ी सिर पर रख, दुपट्टा कंधे पर डाल दासी के साथ रवाना हुआ। रानी के पास पहुँचा। चमकती हुई सोनामहोरों से मरा हुआ थाल रानीने झटके आगे राखा । मट मन ही मन सोचने छगा,-सारी उम्र मर नौकरी करने पर भी इंतना घन नहीं मिछता सो घन आज सहज ही में

मिछ गया । पाठकों को ध्यान रखना चाहिए कि, पहिलेबाली २०० स्वर्णवहोरे भी मह अपने ही साथ नेता आया था। रानीने महल क सब दर्वाजे बद करा, ब्राह्मण क साथ वार्ताविनोद प्रारम किया । उनम समय जाता हुआ कुछ मी मालूम नहीं हुआ । ब्राह्मण वार्ता और छोम के आवेश म सारे विचार मुख गया। दूसरी तरफ राजा सत्त हो कर ध्वरि में आया और बाह्मण के हिए पूजने छगा। पहित के पास से टोचार उदाहरण, ष्टान्त. वार्ते सुनकर मन प्रसन्न करा क लिए पटितमी को हुँदवाने छगा। मगर पढितजी का कहीं पता नही छगा। अन्त में रामा अपने लास हमूरियों को येनकर पहितमी की खोम करवाई तो माल्य हुआ कि, पहितजी पट्टरानी क महत्र में गये हैं। यह सुनकर रामा की बटा कोघ आया। वह कहने लगा -भ अरे ! पडित मुझे तो बारबार उपदेश देता है कि. स्त्रीके माय बोलना नहीं चाहिए, उसके नेत्रों से नेत्र नहीं मिलाना चाहिए. उसके सामने नहीं खडा होना चाहिए और उसकी बात भी नहीं समना चाहिए । और आप आज मेरी शनी क पास गया है। ऐसे परीपदेश क्रशन की तो पूरी खबर लेनी चाहिए। " रामा उठ, नगी तष्ठवार हाय में हे अन्त पूर में गया ! और मरदी स राणी क महस्र की शीडो पर चना । रानी समझ गई कि रात्रा आया है। इतन ही में राजाने आकर दर्वात्रा खडख-डाया और कहा -" टर्बामा खोलो ! वह विमवादी और दुरा- चारी बाह्मण कहाँ है ! " राजाके वचन सुनकर बाह्मण घनराया और हाथ जोड़ कर राणी से कहने छगा कि-" हे माता! मुझे मृत्यु के कए से बचाओ । राजा अंदर काते ही मेरे प्राण ले लेगा। " रानीने कहा:-" मैं क्या करूँ ? पवन के जोर से द्वीं ने बंद हो गये होंगे। इतने ही राजाजी भागये। राजा को पूरी तरह से शंका हो गई होगी। इसलिए तुम्हें बचाने का कोई उपाय नहीं है। तो भी एक बात है। मेरी पास एक छोटी सी पेटी है। उस में यदि आप घुस जायँ तो मैं कुछ उपाय करूँ। " संसार में पाणों से प्यारी और कोई चीज नहीं होती। ब्राह्मण पेटी में घुस गया। दासियोंने उसके हाथ पैर मरोड बड़ी क हिनता से पेटी को बंद कर दी। फिर पेटी का ताला कुंजी रानी को देदी। रानीने कुंजीयों के झूमखे को एक ओर रखकर दासियों को दर्वाजा खोछने के छिए कहा। दर्वाजा खोछा गया। राजा क्रोधांध होकर बोला:-" वह ब्राह्मण यहाँ आया. था ? " रानीने उत्तर दिया:-" हाँ, " राजाने पूछा:-" वह कहाँ है ? " रानीने उत्तर दिया:- " इस पेटी में ! " राजाने पुछ:- " ताली कहाँ है ?" रानीने तालियों का झूमला राजा के सामने फैंक दिया। उसमें सौ तालियाँ थीं। झुमला लेकर पैर पछाड़ता हुआ राजा पेटी के पास गया । विचारे बाह्मण को हरके मारे अंदर ही पेशान हो आया । रानी बोली:-" आपके समान कार्नो के कचे मनुष्य दुनिया में बहुत ही कम होंगे।

न्हे रामा । जरा विचार तो करो कि यदि उस को पेटी में बद ·करती तो क्या आपको बता देती ^ह यह देखो चुम्हारे पैरों से पैटी के नीचे का तस्ता हिल्हाने से उसके अदर की गगानल की और इतर की शीशियाँ फूट गईं। ये शीशियाँ तो मैंने तुम्हें स्नान कराने के छिए स्वस्ती थी।" छुनकर राजाने सोचा, रानी ठीक कहती है। यदि बाह्मण पेटी में होता तो रानी कमी नहीं नताती । दासियोंने तत्काल ही जाक्षण का पेशान नामा के दारीर पर चुपट दिया। मूत्र जरा खारा था इसिटिए रामा के शरीर में घटपटी छगी। रानीने वहा -क्षतर बहुत ऊँची कीमत का या इसीटिए ऐसा छगता है। इस नरह सन्झाकर उसने राजा को दाहियों के साथ स्नानागार की शरफ रकाना किया । तत्त्वधात पेटी खोलकर रानीने बाधाण को माहिर निराटा और कहा -" महाराम ! मौ छाख चरित्रों के अदर तमने यह पश्ति भी शीला है या नहीं काओ. अब -जरदीसे अपन घर चछे अ:ओ । '' बिचारा ब्राह्मण घर गया । छसी दिनसे उसने सी-चरित्र वर्णन न वरने की प्रतिज्ञा छेडी।"

प्रिप पाठक ! मोचो कि, स्रीचरित्र जब स्तियों के विरियों को जाननेवारों को भी इस तरह चकर य डाल देता है तब मो नहीं मानना है उसकी तो क्या दशा करता होगा ! शास्त्र कर्मान स्तिक कप श्रा से हुटे हुए को मुक्त के समान कहा है नो ठीक ही है। चर्म स्त्व के समान पदार्थ तो किसी मास्य- शाली को ही मिलना है। यह बात अगली गाया द्वारा बताई, जाती है।

अग्गं विण्यहिं आहियं घारंति राइणिया इह । एवं परमा महन्वया अक्लायाउ मराइमोयणा ॥३॥

भावार्थ — जैसे स्थापारी लोग देशान्तर से अमूल्य रत्नों को लाकर राजा, महाराजा या सेट, साहुकारों को भेट करते हैं और फिर राजादि उन रत्नों का उपभोग करते हैं। इसी तरह आचार्थ महाराज के नताये हुए परम रत्नभूत रात्रिभोजन विस्मण जत सहित पंच महात्रतकों निकटमत्री भीर पुरुष ही भारण करसकते हैं। और अरुपसत्वी मनुष्य तो तुच्छ पदार्थों में ही मुग्ध हो जाते हैं।

जे इह सावाणुगा नरा अन्झोववन्ना कामेहि सुच्छिया । किवणेण समं पगिनया न विजाणंति समाहिमाहिलं ॥४॥

भावार्थ — जो पुरुष इस असार संसार में ऋदि, रस और सातागारव में आसक्त और विषय रस में मग्न होकर चीरे २ दीउ बनते हैं, वे कृपण की दशा को अनुसरण करनेवाले वीतराग भगवान की बताई हुई समाधि से अज्ञान होते हैं।

तीसरी गाया में महान सत्वधारी और चौथी गाथा में अलप सत्वधारी प्राणियों की बात बताई गई है। महापुरुष सब ही जगह विजयी और सुखी होते हैं। वे अमूल्य रत्नादि का भोग ा उत्तम कुछ म उत्पन होते हैं। छ्र्मी से दान है और दान से प्रण्य का नव होता है। फिर 'प्रण्यसे र छ्र्मी से दान ' इम तरह परम्परा से शुम योग से मिछनी है। इमी तरह चात्त्रि रत्न से स्वर्ध, स्वर्ध से इ, पहाँ फिर चारिअवर्ष, चारिजवर्ष से कर्ष की निर्नरा निर्नरा से शुक्ति कुछ की प्राप्ति होती है। महापुरूप एक को पाते हैं और अस्प सम्बक्ति हायदरा कर तत्म गाँवाते है। वह दशा छुपण को नहीं छोडती ह। किनाछीय न्याय से उसे रत्न की प्राप्ति हो भी जाती इ थोडे ही में उमकी सो बेडता है।

हुँ हम एक उठाहरण देंगे। "विसी महुत्य को अनावास तामिण रस्त मिश्याया। मगर उसको उसने नहीं पहि-ोा भी उसक जोरस उस मदुत्य की सारी इच्डाएँ पूर्ण मिं। एक रस्त का अविद्याता देव परीसा क छिए स्य पराण कर वहाँ गया जहाँ वह आदमी अपा एक माप पौपक रोज रहा गा। वहाँ माकर वह सराम दाइद उता। निर्माग्य दिशोमणी उस रस्त प्राप्त मतुत्यने कौए ता पाई। मगर वह नहीं उड़ा, तब उसने अपने हाय में णि रस्त पा उसको कौए पर फ्रेंका। कौय उसको छेकर दा। परिणाय यह हुआ कि उसके किये हुए विवार न्भौर चिन्तामणि की महिमा से सिद्ध हुए हुए कार्य सन इन्द्र-जाल के समान हो गये। पीछेसे जन उसको मालुम हुआ कि, उसके हाथ में तो चिन्तामणि रत्न आया था। उसको उसने कौआ उड़ाने में खो दिया। तन उसको अत्यंत पश्चात्ताप हुआ।

क्रिया की जरूरत।

कई मुखरीली जीव इन्द्रिय मुख के आधीन होकर चारित्र रत्न को दूषित करते हैं। अपवाद को धर्म समझ, प्रतिक्र पण प्रतिलेखनादि क्रियाओं में शिथिल हो लोगों के सामने बड़बड़ाने लगते हैं कि,-"तुच्छ क्रियाओं में क्या धरा है ? सर्वोत्तम तो ज्ञानयोग है। ज्ञान सूर्य के समान है। और क्रिया जुग्तू के जैसी है। सदा प्रतिक्रमण प्रतिहेखनादि क्रिया करनेवाले कपट करते हैं। हम को ऐसा करना नहीं आता। हम वैसे ढोंग नहीं काते। जो कुछ करना है, वह शुद्ध करना चाहिए। अशुद्ध करने से भवपरंपरा बढ़ती है। वैसी क्रियाएँ तो भव का कारण वनती हैं।" ऐसी कुयुक्तियों से भद्रिक जीवों को भ्रमित कर लोकपूजा चाहनेवाले को यदि हम सचा बहुल संसारी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जीव अपने दूषणों को समझ नहीं सकते हैं। इस कथन में भी आख्रर्य करने की कोई बात नहीं है कि, दूषण को भूषण समझनेवाले जीव प्रथम गुणस्थान में रहते हैं। संसार रूपी विशाल मंडप के अंदर जीवोंने अनेक प्रकार के वेप घारण किये है। परन्तु एक शुद्धीपरेश का रूप उन्होंन कभी नहीं बनाया है । यदि वह घारण किया जाय तो अवस्पमेत्र बीतराग प्रकृपिन तत्व में रुचि ही और वही रुचि कार्य में परिणत होकर मुक्ति नगर में जाने के छिए टिकिट मिल जाप कि जिन्न में रीक टोक पछा जाय । जगत में जीव मिन्न २ रुचिवाले हैं। कोई ज्ञानरगी है, कोई किया कुशन है, कोई ज्ञानप्रेमी है. कोई अध्यात्मरतिक है, कोई ध्यानवस है और कोइ शासनप्रेमी है। इस तरह जीव मिल २ गुर्णों के असरागी होते ह । वे रहें । मगर उन्हें चाहिए कि व एक गुण की ही सर्वया अच्छा समझकर दूसरे गुणों की निदान करें। उक्त सब ही गुण मुक्ति के साधन है। भैसे घन उपार्मन करने का एक ही साब्य होता है, पान्तु उसके माधन भनेक होत है। कोई किम तरह से और कोई किस तरह से अपने साम्य की सिद्धि करता है, घन पैदा करता है। इसी तरह मुमुसुओं के लिए एकही साध्य है। वह साध्य है मुक्ति प्राप्त करना । ज्ञानसे. ध्यानसे. तियासे, तपसे-किसी भी तरहसे अपन साध्य का साधन करहेता चाहिए। और एक की उपासना करते दूसरे की निंदा नहीं करना बाहिए। इमलिए हे मध्यो ! तुम बीतराम प्रमुकी माज्ञा कविणी रत्सी को अपने हाप में रक्तो । उससे तुम सारी बस्तुओं की बाँच सकीगे और अपने साध्यको मिद्ध कर सनोगे। भी आवश्यक निर्मुक्ति की अमूल्य गायाएँ क्या कहती हैं !--

हयं नाणं कियाहीणं हुआ अन्नाणओं किया । पासंतो पंगुलो दह्हो घावमाणो अ अंघओ ॥ संजोगितिद्धीइ फलं वयंति न हु एकचंकण रहो पयाइ । अंघो अ पंगू अ वणे सिम्बा ते संपटता नयरं पविट्ठा ॥

मावार्थ—किया विना ज्ञान व्यर्थ है और ज्ञानहीन किया फिजूल है। जैसे कि, अंधा दौड़ने की शक्ति रखते हुए भी, और लंगड़ा देखने हुए भी दावानल में जल मरता है। किया सिहत अष्ट प्रवचन माता का जिसको ज्ञान हो वह भी ज्ञानी है। किया ज्ञान से ही फलवती होती है। एक पहिये से कभी रथ नहीं चलता। यदि कोई चलाने की हिम्मत करता है, तो कोई अकस्मात घटना हो जाती है। उक्त अंधा और लँगड़ा भिन्न भिन्न होने ही से जल कर नष्ट हो जाते हैं। यदि वे दोनों इक्टें हो जायँ तो इष्ट नगर में पहुँचे। यानी वे जलने से वच नायँ।

इसी तरह जहाँ ज्ञान और किया इक्ट्री होती है वहाँ अष्ट महासिद्धि और नवनिधि होती है। वहीं मुक्ति भी सिद्ध होती है। यानी ज्ञानपूर्वक किया करनेवाले को मुक्ति मिल जाती है। भाइयो । कदापि एकान्त पक्ष में नहीं जाना चाहिए; लोकपूजा और कीर्ति के लिए वास्तविक कीर्ति का नाश नहीं करना चाहिए। जितना वन सके उतना ही धर्मध्यान करना चाहिए, मगर व्यर्थ का दोग नहीं बताना चाहिए। शिथिटा-चारियों की कैमी हिमति होती है, तो बनाकर सुनकार विषय— इच्छा को छोडने का उपदेश देन है।

विषय-इच्छा का त्याग।

बाहेण महा व विच्छए अवहें होई गर पचे हर । से अतमो अप्पपामए नाइवहति अवहे मिहीयि ॥५॥ एव वामेपण विज अज्ञातुए पयहेंज्य सयम । बामी कामेण वापए उद्धे वावि अब्द्धरण्यह ॥ ६ ॥

भावार्थ— मैसे पारची मृगादि पशुओं को दौडा दौडा वर निर्वेठ बना देता है, और गाडी हाँबनवाला बेठों को आगसे या चाबुक स मार मार रूर पका देता है। मिससे वे अन्त में भाग न सबने क कारण भारे जाते हैं, वेसे ही जो माधु इदिय विपर्यों म छीन होकर, पकरर काम रूपी कीचड में फूँम जाना है। समय समय पर वह सोचता है कि, आग रूठ या परता में विपय—मगति का त्याग कर दूँगा। मगर वह पक हुए बैठ के समान पिषय रूपी कीचड में से बाहिर नहीं निक्छ सबता है। यहाँ तक कि, वहीं पर जाना है। इसिलिए शीवीतराग प्रमु उपदेश देते हैं कि,—मास विषय को अमास क मयान समसकर दर ही से विषय—शास वा त्याग करी।

विषय जीवों के लिए विषसे मी अधिक दुःख देनेवाला है; यह धर्म का नाश करता है; चारित्ररत्न की प्राप्ति नहीं होने देता है; ज्ञानगुण का छोप करता है; दर्शन शुद्धि में विघ्न ढाछता है; कीर्तिलता को जला देता है; कुल में करूंक लगाता है; व्यवहार में छम्पटता का पद दिछाता है और अन्त में सर्व नाश के रस्ते लगाता है । विशेष क्या कहें, विषय मनुष्य के सारे प्ररुपार्थी को नप्ट कर देता है। विषयी वननेवाला चाहे स्त्री हो या प्ररूप-ये सनके साथ एकसा व्यवहार करता है। इसीछिए तत्ववेत्ताओंने शास्त्रों में लिला है कि,—"हे भन्य, यदि तु संसाररूपी अरण्य को छोड़ कर मुक्ति नगर में जाना चाहता है तो मार्ग में आने-वाले विषय रूपी वृक्ष के नीचे क्षण शर के लिए भी विश्राम न करना । क्यों कि विपयरूपी विपवृक्ष की साया थोडे ही समय में बहुत ज्यादा फैल जाती है। इतनी बढ़ जाती है, कि उसमें से मनुष्य एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। विषयासक्त जीव रातदिन आर्तरीद ध्यान में लिपा रहते हैं। उस को अष्टमी, चतुर्दशी या एकादशी किसी का भी ज्ञान नहीं रहता। तप, जप, देवपुना, गुरुमक्ति, सामायिक और प्रतिक्रमण आदि किया-कांड विषयी मनुष्य को विडंबना रूप लगते हैं। उसे गुरुशिक्षा दावानल सी जान पड़ती है और शास्त्रश्रवण उसे शूल के समान लगता है। विशेष क्या कहें है वह चिरकाल तक पालेहुए चारित्र रत्नको को भी खो देता है और छजा को ताक में रखकर

उच्छृतर ब्यवहार बरने छमना है। इसीबिए श्रीनीतराम भा-बानने साञ्चओं को विषय-बाजा नहीं करने का उपवेश दिया है। सुनकार फिर बहते हैं —

मा पच्छ असाधुता मने अधेही अणुमास अप्पा। भहिय च असाहु सोयनी सपणइ परिदेवइ बहु ॥ ७ ॥ हर जीवियमेन पासह तरणो एव बासमयस्य तृहर् । इत्तरवासे य चुन्नह गिद्धनरा कामेलु मुन्दिया ॥ ८॥ माबार्थ---मरण समय म या भगन्तर म कहीं अप्तापुता न होनाय इपटिए हे मृनि! कामका सग छोड और आत्मा को उपरेश दे कि,-हे भारवन्। खराब काम करनेपाला परलोक में नरक और तिर्यंचादि गति म नाकर पराधीनता भोगना है ओर मरक में भाता है तो परमाधार्मिक देवों की और तिर्वेच होता है तो अन्यान्य तिर्वेची या सब्छ मनुष्यों की मार खानी पहती है। रात तिन स्दन करना पदना है। इस सप्तार म और बात तो दर रही मगर जीवन भी अनित्य है। वई तो तरुगावः या ही में पड़ रसन है। वर्नमान समय की सौ ब(स की आयु सागरीयम क आगे किमी हिमान में नहीं है। ऐसा होने पर भी विषय-गृद्ध जीन काम में ही सामक होते हैं।

भो व्यवनी व्यच्छी हाउत में घर्ष नहीं बरते हैं उन्हें सरते समय भारी पद्मासाप होता है। वे दु एपूर्वक उद्घार निशास्त्र हैं कि---(हमा घर्ष नहीं दिया, व्यव हमारी नया दशा होगी !??

मनुष्य भवांतर में नरक तिर्यचादि गति में जाकर पराधीनता पूर्वक हगारों कष्ट सहते हैं। मगर यहाँ धर्म के लिए कप्ट नहीं सहते । यदि वे धर्म के छिए यहाँ थोड़ासा कप्ट सह हें तो उन्हें भवान्तर में अन्य विढंबनाएँ न सहनी पर्डे । सारी उम्र धर्म न कर, मोह और अज्ञान के वश हो, अनेक प्रकार के अनर्थ दंडों का सेवन कर, महा पाव के कारणों को-प्राणातिपात, सृपा-वाद, अदत्तादान, मैथुन, परिम्रह और महारंमादि को-आचरण में छा मनुष्य जन्म को न्यर्थ गमा देते हैं। किर मरते समय हायवीय करने से क्या होता है ? निसने धर्म का सेवन किया होता है उसके लिए मृत्यु दिवाहोत्सव के समान सुखदायी जान पड़ती है। वर्योंकि वह जानता है कि, अब उसको असार पदार्थ के बनाय सार पढ़ार्थ मिलेगा । प्रायः देखा जाता है कि, मनुष्य नद एक पुराना और मिलन घर छोड़कर दैवयोग से भव्य महल में रहने को जाता है तब उसे बहुत प्रसन्नता होती है । इसी प्रकार यदि कोई, धर्मकृत्य किया हुआ मनुष्य होता है तो उसे भी ज्ञात होता है कि, मैं अन इससे भी अच्छी स्थिति में जाऊँगा; इसटिए मृत्यु से उसको कुछ भी कृष्ट नहीं होता है। हाँ, धर्मकृत्य न कर मरण की शय्या पर सोते हुए जीव को अवश्य यह सोचकर मय लगता है कि, era उसको नरकादि ही खराव स्थिति में जाना पहेगा I इसी-छिए शास्त्रकार उपदेर देते हैं कि,-" हे मनुष्यो ! विषय का रयाग करो, अपने आत्मा को समझाओं कि, वह क्षणवार के सुल के डिए सागरोपम के दू ल मोछ न हे । अमूरय चारित्र-रत्न को मुखाभाग के लिए मत लार जाओ । 🗖 नात-क्षेत्र की वेदना, परमाधार्मिक देवों की कीहुई वेदना, ओर पारम्परिक युद्धज्ञ वेदना ऐभी अनेक वेदनाएँ नास्की जीवों को भीगनी पड़ती है। कामाधीन साधु को परभव में ये वेदन।एँ सहनी पहती है। जिन्होंने नतपम किया होता है व तिर्पच मति में जाते हैं। वहाँ उन्हें अति मार, कठोर प्रहार, तृषा, द्वा सौर पराचीनना आदि अनक दुख सहने पटते हैं। लोग तिर्येचों के दु लों को देलकर व्याकुछ होते हैं, पान्तु कूर कर्न करने हुए उन्हें छेशमात भी रूपाछ नहीं रहता है। प्रमाद सर्वत्र अञ्चम फल का ही देनेवाला होता है। इसीविए शास्त्र कार प्रमाद का त्याग वरने के छिए अनेक प्रशास के उपदेश देते हैं। प्रमादी मनुष्य अपना उदर भरने में भी आहस्य करता है। कई ऐसे आछशी भी टेग्वे जाने हैं कि, वे दिनमर मुखे नेठ रहते हैं और अगर कोई उन्हें पानी पिछाने-बाला नहीं मिलता है, तो वे दो दो तीन तीन प्रेट तक प्यासे ही बैठ रह जाते हैं। ऐसे ही सारे कार्मों में उनकी दुईता होती है। धर्मशर्मों में वे शुन्यचित्त बैठे रहते हे। व समय समय की कियाएँ नहीं करते हैं। गर्जे मारने में वे पूरे शुर होते हैं, परन्तु प्रतिक्रपण, प्रतिवेखनका नग समय आता है

तत्र वे सुस्त हो जाते हैं । धोड़ी ही देरमें जो कार्य सिद्ध होनेवाला होता है, उसको प्रमादी बहुत देरसे सिद्ध होनेवाला कार डालता. है । यह बड़े ही दुःख की बात है। प्रमादी एस के समय भी जब ऊँबना जाता है, तब अन्य समय में जाय उसमें तो आश्चर्य ही किप बातका है ? जो समय आत्म साधन का और कर्ष की निर्जरा का हो, वही यदी कर्मवंधन का हो जाय तो समझना चाहिए कि उस मनुष्य की भवस्थिति बहुत वाकी है । बुद्धिविहीन आल्सी जीव रत्नचिंतामणी का त्याग कर, काच को ग्रहण करते हैं। मनुष्य भवपमुद्र से पार करने की चारित्र ऋषी नौका को छोड़ के पत्थर के समान विषय का आहंवन करता है। और अपनी कीर्ति की रक्षा करने के छिए अनेक प्रकार के कप्ट सहता है। वेही कष्ट यदि आत्म-हित के छिर सहन करे तो कुछ भी अवशेष न रहे । मगर वह तो कर्मगजा जैसे भवतमुद्र में नचाता है उसी तरह नाचता है। सूत्रकार फिर भी प्रनारान्तर से इसी विषय का उरदेश देते हैं और वे यहाँतक सूचित करते हैं कि, प्रमादी मनुष्य अन्त में नास्तिक बननाता है। कहा है कि:-

ज इह आरंमनिस्सया आत्तदंडा एगंतळूपगा। गंता ते पावलोगयं चिररायं आसुरियं दिसं ॥९॥ ण य संखमाहु जीवितं तह वि य बालजणो पगव्भइ। पच्चुप्पन्नेण कारियं को दृट्ठुं परलोक्तमागते ॥१०॥

भावार्ध-जो मत्रप्य इस भव में आश्म समारमादि में गयता है वह अपने आत्मा को दह देता है, एकान्त हिंसक की पक्ति में बैठता है और परमव में नरकादि गति को पाना है। मो पचामि तप, बालतपादि कियाएँ करता है वह अमुर-नाति पाता है। यानी वह नीच देव बनना है। वहाँ अधन देव बनकर द खमिश्रित सुख मोगता हुआ बहुत काछ बिताता है। ट्रग हुआ आयुष्य कमी नहीं जुडता। इसलिए आयु-व्य की सत्ताही में धर्मसाधन करना नाहिए । मगर बालमीव इसक दिरुद्ध चलते हैं। वे दिठाई करके अफ़त्य करते एजिन नहीं होते हैं। पापर में वरनेवाले को यदि वोई धर्मात्मा धर्म काने की प्रेरणा करता है तो वह दिठाई से उत्तर देता है कि, मविष्यकार के साथ हमाग क्या सक्य है व क्या कोई परनेक देख आया है । परहोक होने म प्रमाण क्या है ?

नास्त्रिक के वचन।

यह म्पष्ट बात है िन, नहां भारम ह, वहा दया का अभाष है और नहां दया गई वहां सब कुछ गया। जब तक मनोमटिर में बीतराय देव की आज्ञा युक्त द्यादेवी का निवास है तब ही तक सब धर्मानुष्टान है। उनी टिल् मूजरारने को मनुष्य आरम में आपक्त होता है उन में हिंसक बनाया है। बहाउन म को यह प्रनटिन है उन में

भी ऐसे ही भाव देखे जाते हैं । जैसे-आरमे नात्थि द्या । (आरंभ में द्रया नहीं है ।) नीनहिंसक चाहे कैसी ही वप्ट-क्रियाएँ करे, मगर उस को कभी उच गति नहीं मिन्ती । इतना ही नहीं वह अन्त को नरक में जाता है। यदि बांछ तप का जोर होता है तो वह देव गति में भी चला जाता है। मगर वहां भी वह किल्विष देव होता है। देवगति में भी उस का जीवन पराधीनता में और नीच कर्म करने में व्यतीत होता है। मनुष्य का आयुष्य वैसे ही थोड़ा होता है । उस में भी सात कारणों से और कभी हो जाती है; सात आघातों से टूटी हुई आयु वापित नहीं संघती है । इन वात को जानते हुए भी कई अज्ञानी जीव बाछ चेष्टाओं में पड़ संयम रतन को मिंछन करते हैं अथवा उस को कोड़ियों के मोछ नेच देते हैं। चिद कोई उन को उपदेश देता है कि,-"हे महानुभाव, उत्तम सामग्री मिली है तो भी तुम प्रभाद क्यों करते हो ? " तत्र वे आरंभमझ साधु ढीठ हो, नास्तिक वन मनमाना उत्तर देते हैं । वे कहते हैं:-" परहोक के होने में क्या प्रमाण है ? परलोक में जा कर तो कोई आज तक वापिस नहीं आया है । यह वात तो छोगों को व्यर्थ ही भ्रम में डालनेवाली है। किसी मनुष्यने एक 'गप' मारी कि-परलोक है। दूसरे मनुष्योंने उस को, विस्तार के साथ

छोगों में फेडाया । समार में ऐसे कई उटाहरण मिलते हैं। जैस-एक मनुष्यन रात को-जब सब लोग सो रह थै-उठ कर, बिंह के पैरों के चिन्ह बनाये और फिर वह सो गया । सबरे उस मार्ग स जाने आनेवाले छोगों को वे चिन्ह दिला वर कहन छगा — देखो यह क्या है ? : उनमेंसे एकने उत्तर दिया -" जान पड़ता है कि, रात में यहा कोई सिंह आया है । " दूपरेने नहा - "मेरे मन में रात को शका हुई थी कि, कोई सिंह के समान जानवर है। " तीसरा बोला -" मैंने रात को सिंह का सा शब्द प्रना था। " नौधेने कहा - "मैंने सिंह को अपनी आखों से देखा था। " ऐसी अनक बॉर्त हुईं। इसी तरह लोग परहोक की बातें करने ई । वास्त्रविक यस्तु तो वही होती है. जो प्रन्यक्ष प्रमाण से निद्ध होती है । बाफी तो व्यर्थ के जनाल है। खुन वाओ, पियो और निषय सुव मोगो। परहोक उमी समय माना ना मकता है जब कि परहोक की भारमा मिद्ध हो जाय । ग स्वाचार से पतिन मतुष्य इम तरह से मास्त्रिक मन का आश्रय नेता है । नीति-कारों। वहा है कि, नास्ति भ्रष्टे विचारः (भ्रष्टना पं विचार नहीं होता है।) आभार ही प्रथम धर्म है।हिन्द भी कहते हैं कि, आचारहीन न पुनन्ति पेदा । (आचारहीन महत्व को बड भी पतित नहीं कर साता है।) जिस मुनि में आचार नहीं है । वह मुनि नहीं है मगर, मुनि-पिशाच है। सूत्रकार आचार को मुख्य मानते हैं। क्यों कि भाचार के विना विचार नष्ट होते हैं। पूर्वीक्त गाथा में बताया गया है कि, आचारभ्रष्ट नास्तिक के वचनों का उचारण करता है, सो सर्वया ठीक है। वर्तमान में कई ऐसे ही हैं। जैन वेपघारी परिग्रही कैसे कैसे अनर्थ करते हैं; उन का हर्मे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है | वे आरंग समारंग के सुत्रवार वनते हैं | वे मंत्र, तंत्र, यंत्र जड़ी वूटी और औषघालय के अधिपति चन नहीं करने योग्य कार्यों को भी करते हैं। इतना ही नहीं वे शुद्ध आचार, विचार के साधुओं की निंदा करने में भी विलक्कल पीछे नहीं हठते हैं। वे स्वयं कियाकांड को छोड़ते हैं भौर दूसरों को भी कियाकांड करनेसे रोकते हैं। चतुर्दशी के समान उत्तम दिन में भी वे रात्रिभो जन।दि कियाएँ नहीं छोड़ सकते हैं। पान सुपारी की बात तो दूर रही मगर रात में कढ़ा हुआ दूघ पीना भी वे बुरा नहीं समझने हैं । स्वाचारपतित जैन नामधारी कई श्रावक भी केवल बातों ही में कल्याण मानते हैं और दूसरों के दूषण निकालने में चतुर बनते हैं मगर वे मंदमति स्वकल्याण की और कुछ भी ध्यान नहीं देते। वे और तो क्या अमक्ष्य का भी त्याग नहीं करते। रात्रि-भोजनादि, तो उन का एक व्यावहारिक कृत्य हो जाता है। अपने बालकों को मेवा दुग्ध आदि रात म दिलाते हैं । और

ऐसे उन को रात में खाने के आदि बनाते हैं। सम्यक्त्य के मूछ बारह वत की रूढि को छोड कर विकया की रूढि में पहते हैं। प्रतिक्रमण और सामायिक की रीति को मूछ कर व्यवकाश मिछने पर मुनिवरों की तुछना करने छग जाते हैं। वै ४ हते हें,— ' अमुक साधु इतना पढ़ा हुआ है, अमुक फ़िया पान है, अपुक ज्ञानी है, अपुक व्यानी है और अपुक ज्ञाराञ्च है। अ वेसी वार्तो द्वारा मुनियद की व्यवद्वा कर विवारे चारित्र मोहनीय कर्म बाघने हैं। वे समझते है कि, इम मध्यस्य बुद्धिसे विचार करते हैं । मगर ऐमा कहना उन का दौग मात्र है । यदि वास्तविक शीतिसे उन्हें सोचना हो तो उन्हें सीचना चाहिए कि,-" हमारे दिन किस प्रकारसे जाते हे 2 हमारे पूर्वनोंने केसे कैसे कार्य किये थे ? आजकल हमारी प्रयुक्ति कैसी हो रही है । १३ आदि । मगर व तो ऐसा म कर, पवित्र मुनियों की आछोचनाओंसे ही प्रमन्त होते हैं और मारी कर्भ बावते हैं। ऐसा होने का कारण अपने -आचारों में शिथिल होना है । मनुष्य फर्सत में-निकस्मा होता है, तन ही विक्याएँ करता है। यदि वह सामारिक कार्योसे छुट्टी पाते ही सामायिक प्रतिक्रमण आदि करने द्या नाय तो उसे ऐसी विजयाएँ वरने का मौना न विले। कहावत है कि — " निकम्मा मन शैतान का घर। " सो सर्वेठा ठीक 'है इसीलिए शासकार भाचार में लीन रहने का उपदेश देने हें।

जो मनुष्य आचार को पाछता है वहीं कभी अनर्थ नहीं करता है; नास्तिक नहीं बनता है; दूसरे को अनर्थ करनेवाछा नहीं बनाता है और आत्मकल्याण से विमुख भी नहीं होता है।

नास्तिक के वचनों का निराकरण।

पहिले शास्त्रकार नाम्तिकों को इसतरह का उपदेश देते हैं:— अदृक्ख व दृक्खुवाहियं सदृहमु अदृक्खुदंसण । हंदि हु मुनिरुद्धदंसणे मोहणिज्ञेण कडेण कम्मुणा ॥११॥ दुक्खी मोहे पुणो पुणो निज्ञीदज्जिस लोगपूयणं । एवं सहिते हियासहे आयुत्तुलं पाणेहिं संजए ॥१२॥

भावार्थ—कृत मोहनीय कर्मद्वारा तेरा विशुद्ध दर्शन रका हुआ है; इसी टिए तू अमर्वज्ञदर्शनाज्यायी बना है और इसी टिए सूत्रकारने 'हे अंधतुल्य!' शब्द से तुझ को संबोधन किया है। अब भी तू सर्वज्ञ के आगन को प्रमाण कर, यानी सर्वज्ञ के आगम को मान।

दुखी मनुष्य मोह में पड़ता है; मोहिविकल होकर संसार में परिश्रमण करता है; बार बार मोह और मोह से दु:ल होता है। इसी लिए मोह को छोड़ कर वह लोकपूजा में मुग्ध नहीं होता है। सहित, यानी ज्ञानादि गुण सहित, और संयमी हो वह सब प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखता है मोहनीय की अपसा मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है। मोहाधीन मनुष्य जिन्न अनर्थ करें उतने ही थोडे है। पूर्णना क उदय ही से सर्वज्ञ दर्शन पर श्रद्धा होती है। मगर नाह्ति-क्तातो सहज ही में उत्पन्न हो जाती है। 'परहोक से कौन आया है १ ३ आदि बातें शियिछाचारी की कही हुईं दसवीं गाथा में बताई गई है। उसकी कही हुई ऐसी बातें भी छिन दी गई हैं कि जिनसे शिथिशाचारी स्वय भी नष्ट होता है और अन्यों को भी शकाशील बनाता है । सूत्रकारने उन्हीं का उत्तर देन के छिए, नान पडता है कि ग्यारहवी गावा छिली है। इस गामा का यदि सूक्ष्मता से विचार किया जाय तो नास्तिक की बार्त ऐसे ही उंड जाती है, जैसे कि प्रवन्न प्यन के वेग से तृण उड़ जात है। पहिली बात सिंह के पद चिन्हों की है। पद चिन्ह की बात बना कर सत्य का अपलाप किया गया है। यह ठीक है कि, इमसे वालनीवों को थोडी देर क डिए शका हो नाती है। मगर पदार्थ-तत्त्व के झाता को तो इम बात को सुन वर हँसी आती है। सिंह होता है इभी हिए तो होगोंने उमकी करपना कर ही। यदि नहीं होता तो छोग करपना भैसे कर छेते । बस्तु होती है तत्र ही कल्पना भी की जाती है। वस्तुक विना कल्पना नहीं होती। क्या नोई कभी हाथी क र्सींग की भी वापना करता है विनहीं। इसी

त्तरह परछोक है इसी छिए उसकी कल्पना हुई है। अगर पर-छोक नहीं होने के संबंध में नास्तिकने कहा था कि,-जब परलोकी आत्मा ही नहीं है तो फिर परलोक कैसे मिद्र हो सकता है ? " इसके लिए उससे इतना ही पूछना काफी होगा कि,-तुझे परलोक नहीं होने का ज्ञान कैसे हुआ ! क्यों कि अहरी पदार्थ का शीव्रता से निपेच कर सके ऐना ज्ञान तो नुझ को विलकुल ही नहीं है। " इसका वह उत्तर देगा कि,-में तो हरेक बात को प्रत्यक्ष प्रमाण से मानता हूँ। वैसे कोई वात नहीं मानता । उसका उत्तर यह है कि,-यदि वह प्रत्यक्ष इमाण के विना सब को मिथ्या मानता है तो फिर वह पिता, वितामह आदि का होना प्रत्यक्ष प्रमाण से कैसे प्रमाणित कर -सकेगा ? उसको प्रत्यस प्रमाण के विना ही पिता, रितामह -आदि का अस्तित्व स्त्रीकारना पड़ेगा । यदि नहीं ·स्वीकारेगा तो व्यवहार का छोप हो नायगा। एक नात और है। जिस -अत्यक्ष प्रमाण को वह मानना है, वह प्रमाण है या अप्र-माण ? यदि वह उसको अप्रमाण वतावेगा, तो अप्रमाण से -किसी पदार्थ की सिद्धि नहीं होगी । और यदि प्रमाण वता--वेगा तो कोन से प्रमाण से वह उसको प्रमाण मानता है ? यदि प्रत्यक्ष प्रमाण से कहेगा तो उस प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रमाण या अनमाण नताते अनवस्या दोष आवेगा । यदि उसे अनुमान से प्रमाणहर मानेगा तो; अनुमान प्रमाण स्वहर हो

जायगा । इस तरह अनुमान ही जब प्रमाणहर हो जायगा तब जीवादि सब पदार्थ अञ्चमान प्रमाण से किद्ध हो जाउँगे 1 जीव के विना जगत केवल जलरूपहैं। जगत में पटार्थ दो प्रकार के है। एक जह ओर इसरा चैतन । जह परार्थ के सबध से मुक्त रहन के डिए शास्त्रकार वारवार विचारशील रहने की वहते हैं। बारहबीं गाया में मोह से दु.ख और दुख से मोह बताया गया है। यह सर्वथा ठीक है। द खावस्था में मनुष्य विशेष रूप से मोही बन जाता है। मोही प्रस्प पाप कर्म में प्रवृत्ति करता है। पाप कर्म से दूख होता है। सूत्रकार कहते ईं कि -सन तरह के मोह को छोड कर ज्ञान ग्रणसहित बनो। भपने भारमा को जैसे छख प्रिय है और दूस अप्रिय I इसी प्रकार सप्तार में जीवों को दुख अप्रिय है और छुख निय है । इसलिए ऐसी प्रवृत्ति मतररी जिससे किसी को द् ल हो । कवल ऐसी ही प्रवृत्ति वरो निससे आत्महित हो । योडासा धर्म ही अब स्वर्ग सख का कारण है, तब साधु धर्म मोक्ष का कारण हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है? साधु वर्ष से ज्ञायद-किसी कारणनश-मुक्ति न मिले तो स्वर्ग तो अवश्यमेव मिले । कहा है कि ---

गार पि व्य आवसे नरे कणुप्रन्ति पाणेहिं समए। समता सपस्य सुन्तते देवाण गच्छे स लोगय ॥१२॥ सोचा भगवाणु सासण सचे तत्य कोज्जुवकमं । सन्वत्य विणीय मञ्छो उञ्छं भित्रखु विमुद्धमाहरे ॥१४॥

भागर्थ—वर में रहनेवाला गृहत्य अनुक्रम में देशिव-रित को पालता हुआ, और सर्वत्र समभावशाला त्रशी मी देवलोक में जाता है, तो साधु की तो बात ही क्या है? वीतराग देव का आगम सुन, त्रिलोक के नाथने स्वातुमव पूर्वक जो संयम वर्म प्रकाशित किया है, उनको प्राप्त करने का उद्यप करो; प्राप्त संयम की श्ला करो; रागद्वेप त्याग-पूर्वक वयालीस दोप टाल कर शुद्ध आहार लो और ऐसा प्रयत्न करों कि जिससे उस आहार के द्वारा संयम की उज्ज्वलता वहें।

श्री वीर परमात्मा के शासन में पक्षपात को देश निकाला दिया गया है। जो कोई चारित्र धर्म का पालन करता है वह मोक्षपुरी में जा सकता है। गृहस्थावास में रहा हुआ मनुष्य भी, चिदि वह समभाव से रहता हो तो, स्वर्गीद गिति पा, धीरे धीरे मोक्ष में जा सकता है। यदि वह भाव चारित्र में आरूढ हो, तो केवलज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। केवलज्ञान प्राप्त होने के बाद शासनदेव उसको साधु का वेप अपण करते हैं। कारण यह है कि न्यवहार नय की प्रवृत्ति चलवान होने से बदि गृहस्थी देख कर, कोई केवली को वंदना

न करे, न पुत्रे, न सम्मान करे तो केनडझान की आशातना हो । गृहस्थी चाहे कैपा ही ज्ञानी हो नाय मी, वह गुरुपट के योग्य नहीं होता है। वह घर्षशाम की आशिम भी नहीं दे सस्ता है। जब वह साधुका वप धारण करता ह, तब ही वह गुरुख के ओर धर्मछाम के योग्य होता है। श्रावर प्रति मापारी हो, साधु के समान भाचार पालना हो और भिक्ता आहार लेता हो, तो भी यह वर्मछाम नहीं दे सकता है। र्थमळाभ की शुभाशिस-त्रो न न्वषर्य की हानि करनेवाडी हो और न दूसरे को हानि करनेवाली है-साधु ही दते हैं। मगर पर्तमान में वर्ड जन नामधारी विचारे घर्मलाम देते हरते हैं। उई शास्त्रों के परिचय से कुछ सम्मना सीखे हैं, प तु व निचारे अब परम्परा में पडे हुए हैं, इमलिए स डेबार असर भी नहीं बीछ सरने हैं। और वई तो धर्मछाम की-त्रिमको प्रत्येक भाषार्यने सन्मा दिया है-विंग करते हैं। व विचारे कर्म कीवट में हुवे हुए ईं। सूत्रों की टीकाओं में स्थान स्थान पर धनवाम आया है। उनके अनर स्कूट ई। दश्वेकालिक सून के पिंदेपनान्यवन की १८ वीं गाया की दीका में महेतुक भमेलाभ देना कहा है। ठाणाग सूत्र की गृत्ति के तीसरे भाष्यदन के तीयरे उद्देश में साधुने धर्मत्राम दिया।। यह क्पन है। उत्तराध्ययन सूत्र की टीका में आनि परिमह के -यपानक में महासदेण धरमलाभिआ । आदि स्पष्ट पाउ

लिखा हुआ है। इसी तरह कलिकाल सर्वज्ञ श्रीहेमचंद्राचार्यकृत त्रिषष्टिशलाकाषुरुपचरित्रादि में, साधुने धर्मलाम दिया, ऐसा कथन कई स्यानों में आता हैं। श्रीनेमनायचरित्र के दसरे सर्ग में चारुद्त्त के संबंध में एक, निम्न लिखित, श्लोक आया है:—

> तत्रारूढेन दृष्ट्य कायोत्सर्गस्थितो मुनिः। वन्दितश्य मया धर्मश्रमं दत्त्वेति सोऽत्रवीत्॥

भादि धर्मछाभ का अधिकार है । इसी तरह दिगंबर भी धनछाभ को प्रमाणभूत मानते हैं । यदि कोइ कदाग्रहप्रस्त कहे कि, मूछ सूत्र में धर्मछाभ कहाँ है ? इसका उत्तर हम इसतरह देंगे कि:—

"महानुमान! यदि तुम मूलसूत्र के अनुसार ही सारे कार्य करते हो तो तुम्हारा यह प्रश्न ठीक हो सकता है कि, मूलसूत्र में यह है या नहीं। अन्यथा तुम विद्वान मंडली के उपहास पात्र हो। श्रीमहानीर मगनान के शासन में मूलसूत्र, निर्मुक्ति, भाष्य और चूर्णिकादि सब प्रमाणभूत माने गये ह। परमात्मा का शासन हम को राग द्वेष कम करने की सूचना देता है। चाहे कोई हो, यदि वह रागद्वेष से रहित है तो वह मुक्त है। वैष्णव, शैव, बौद्ध, सांख्य, मीमांसक, या जन कोई भी हो। जो सममान मानीतात्मा होता हैं,

बहु अन्तर्भव मोस प नाना है, यह बात नि मदह है। जन पर्भ की पही तो सूची है। मत्येद कहना पड़ाा है कि, अन्य दर्शनगरे दाद का उपदश दा में पाप मानने हैं। इतना ही नहीं को यह भी कहने हैं कि दाद को उपदश देनवाड़ा माक में माना है। मनुस्मृति क चौथे अध्याय म लिया हैं —

> न शुद्राय मनि दवानोन्छिट न हविष्ट्रनम् । न बाज्योगद् गद्भने न चान्य वनमादिनेत् ॥८०॥

मात्राय--- हान को सुद्धि नहीं देना (अहाम) हान को गुड़ा नहीं देना (टीरानावने यह श्राह्म निराद्य है कि, नो दान न हो उनको नहीं देना चादिल।) होन से बता हुआ नहीं दना, पर्नोवन्स नहीं करना, और सन का निहा नहीं करना, चादिल।

और भी बहा है ---

यो सान्य पर्ववायण वधीतादिशति प्रतप् । रोड-पर नाय तय मह तनेश मान्यति ॥८१॥

माराये—मी महाना शहर को वर्ष सुनाना है, या पर का उत्तर करना है, वह प्रणा अनुसन नामा नहरू में उन शहर क्याय ही जूबन है। सर्वाद सुनोहर अर्थि सुनानवान दोनों की हुर्मन होनी है। गर्भ ऋषि की सम्मित में भी यह बात ठीक है। उन्होंने लिखा है:—

स्नेहाहो पाच मोहाच यो विप्रोऽज्ञानतोऽपि वा । शुद्राणामुपदेशं तु दद्यात् स नरकं व्रजेत् ॥

भावार्थ—हनेहसे, छोभमे, मोहसे या अज्ञान से जो बाह्यण शुद्ध को उपदेश देता है, वह बाह्यण नरक में जाता है।

सज्जनो ! उत्पर जो तीन श्लोक दिये गये हैं; उनमें से प्रथम के दो मनुस्मृति के है और तीसरा गर्भऋषि का है। ये तीनों, शूद्र को बुद्धि, धर्म और वत रूपी रतन की प्राप्ति के छिए बहुत बड़े अन्तराय हैं; उसको कल्याण रूपी वाटिका में जाने से रोकने के लिए दढ़ कोट के समान है। या कही कि, यह ब्राह्मणों के जुल्म का एक नमूना है। जिसको उपदेश देने ही से नरक मिछता है, उनका अन्त्र खाने से तो न नाने क्या हो जाय ! मगर शूद्रों के अन्न विना जब ब्राह्मणों का पेट नहीं मरने लगा तब, शूद्धों का अन्न पवित्र माना जाने लगा और शुद्रों के कल्याण का मार्ग ब्राह्मणों का पेट भरना मात्र रहा। हाय ! स्वार्थ ! तूने परमार्थ नहीं देखा ! नीति तुझ को याद न रही । तू छोक व्यवहार भूछ गया । तुझको यह ध्यान न रहा कि, आगे नीति का जमाना आ रहा है। उक्त श्लोक की टीका करनेवालेने मनुजी के श्लोक का उल्टा अर्थ निकाला है। वह

कहता है-- " बीच में जाहाणों को रखकर उपदेशादि कार्य करना चाहिए। " मगर ऐसा वरना तो एक कपट मात्र है। जान पहता है कि, टीकाकार के पास कोई शुद्ध बहुतसा धन केंकर घर्म सुनने के किए आया होगा। इसिंटए उससे धन छेकर अपना स्वार्थ साधने के छिए उसने ऐसा अर्थ किया होगा। यदि मनुजी को यह बात स्वीकार होती तो व स्वय एक श्लोक और लिख देत । गर्गाचार्यने, लिखा हे कि, स्नेहसे, मोहसे, छोमसे या अज्ञानमे, किसी भी ताहरे, यदि नाह्यण किसी शुद्ध को उपदेश देता है तो वह नरक में जाता है, इपका भी कोई खास कारण होगा। जान पडता है कि, जैसे ब्राह्मणों में और क्षत्रियों में एक वार वैर हो गया था, इसी तरह शुद्रोंने भी बा-**घाणों** की सेवा नहीं की होगी भौर इसी लिए उन्होंने नाराज होकर शुद्धों को धर्माविकार से दूर कर दिया। यह बात मनुस्मृति से सिद्ध होती है कि, थोडे दिन तक बाह्मणोंने मारत में खन मनमानी और घरनानी की थी । सनुस्मृति के ग्यारहर्वे अध्य-यन में हिखा है कि --

> यज्ञश्चेन् प्रतिरुद्धः स्यादेकेनाङ्गेन यज्वन । झाहाणस्य विशेषेण धार्मिकं सति राभनि ॥११॥

> यो वेरय स्याद्रहुपशुर्हीनकतुरसोमप । क्रुटुम्नातस्य तद् द्रव्यमाहरेद् यज्ञसिद्धये ॥१२॥

मावार्थ—राजा धार्मिक हो, और उस ममय यदि एक अंगसे बाह्मण अथवा क्षत्रिय का यज्ञ रुका हुआ हो, तो—जो कोई वेश्य बहुत पशुओं वाला हो; मगर यज्ञक्का, या सोमप न हो; उसके कुटुन्च से वह पदार्थ (हठ से या चोरी से) यज्ञ की सिद्धि के लिए, हरण करना चाहिए। ऐसा करने का कारण यह है कि, राजा उसी धर्म का होने से यदि वैश्य जाकर कर्याद करे तो भी उसकी सुनाई न हो। ब्राह्मण इतना कहकर ही सन्दृष्ट नहीं हुए। इसी अध्याय में उन्होंने आगे लिखा है कि धाड़ा हालने में भी कोई पाप नहीं है। जैसे—

> योऽसाधुभ्योऽर्थमादाय साधुभ्यः संप्रयच्छति । स कृत्वा प्रवमातमानं संतारयति ताबुभौ ॥१९॥

मावार्थ—जो मनुष्य असाधु (कृपण और यज्ञादि कर्म हीन) हो उसके पास से घन छेकर साधु को (ब्राह्मणादि को) घन देता है; वह अपने आत्मा को तारने के साथ ही उन दोनों को भी तारता है।

ऐसी बार्ते असर्वज्ञों के शास्त्रों में मिछती हैं। पाठको ! यदि जबर्दस्ती करने से भी धर्म होता हो और मुक्ति मिछती हो तो, भारत में कई ऐसे उन्मत्त राजा हो गये हैं कि, जिन्होंने हिन्दुओं, जैनों और बौद्धों के मंदिरों को जोर जुल्म से नष्ट किया है और उन्हें बिटाछा है; उनको भी मुक्ति मिछनी चाहिए; उनकी भी सद्रति होनी चाहिए। मगर यह बात सदा याद रखनी चाहिए कि अन्याय से कभी घर्ष नहीं होता है। वीर परमात्मा क उपदेश पर, नो कोई व्यक्ति तटस्य होकर विचार करेगा, उसको अन्य सन उपदेश तुच्छ लगेंगे । मगर कठिनता तो यह है कि, कोई तटन्य होकर किसी बात का विचार करना नहीं चाहता। मनुष्य प्राय अपने कुछधर्म को उनित बताने ही की ओर विशेषत्या प्रवृत्त होते है। कुछ नवीन मता-स्यायी छोगों को उनक शाखोंक कुछ श्लोक भच्छे नहीं छगते है, इसलिए व उन श्लोकों को क्षेपक ऊपर से छिखे हुए बनाने की या जनक अर्ध बदछने की चेष्टाएँ करते है। मगर परस्पर में विरोधी बातें कहनेवाले उन शास्त्रों की सगति छोडने का वे साहस नहीं करते। सच तो यह है कि, यदि व वास्तव म कल्याण के अमिलापी होत तो. कभी ऐसा व्यर्थ परिश्रम नहीं करते। धर्मशास्त्रों में, सचे धर्मशास्त्रा म कमी हिस्स, मृपावाद, अटल-ग्रहण, मैथुनसेवन और परिग्रह का प्रतिपादन नहीं होता। उनमें पाच महापापों का या उनक कारणों का वर्णन होना सर्ववा असमद है। जिनमं इर पार्वों का या इनक कारणों का कथन है, वै शास्त्र नहीं हैं बल्क शस्त्र हैं। वीर परमारमा के शासन में पर्वोक्त पाँव आखवों को जोडन का कपन है। उसमें कहीं भी आसर्जो से वर्ष नहीं मानः गया है। सर्जो में स्थान स्थान पर जैनमाधुओं को पाँच आसवों स दूर रहन का उपदेश दिवागया

है। उत्सर्ग की रक्षा करने के छिए कहीं अपवाद मार्ग भी त्रताया गया है। मगर वह भी दूसरों को छेश करतो कदापि नहीं है। साधुपद स्वीकारने का चारों वर्णवाटों को अधिकार है। चारों वर्ण के साधुओं का हक समान है। जैन शासन में यह बात नहीं है कि, बाखण ही बखर्षि हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता या बाह्मण ही दंड घारण कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता। किसी भी वर्ण का साधु हो, वह गुण की अधिकतासे ही अधिक माना जाता है। शरीर की अविकता से या वर्ण की जाति की अधिकता से अधिक नहीं माना जाता है। जिसमें ज्ञान, द्रीन और चारित्र की अधिकता होती है. वही साधु पूज्य, माननीय और स्तवनीय होता है। ब्राह्मण छोग शंकराचार्थ के तिवाय अन्य को नमस्कार नहीं करते हैं। दूसरे विचारे साधु नव बाह्मणों को नमस्कार करते हैं, तब वे उनको पटाते हैं। साधुसे-नाहे वह किसी वर्ण का हो; जिसने कंचन और कामिनी का त्याग कर दिया है-नमस्कार कराना सर्वया अनुचित है। मगर बाह्मण उससे नमस्कार करवाते हैं। अति किसी वात की अच्छी नहीं होती। इस बात को सब मानते हैं। तो भी ब्राह्मण अति करते हैं, और इसीछिए उनके अति आचार अनाचार गिने जाते हैं।

महानुभावो ! गुण का भान होता है तत्र ही अच्छा होता है । विना गुण के कभी कल्याण नहीं होता है । कोई जाति, शरीर, भारमा, वर्ण या कुछ से बाह्मण नहीं वहला सकता । यदि कोई हठसे बाह्यण कहलाता है तो उसका कमी कल्याण नहीं होता है। कल्याण या आत्मोन्नति तो उसी समय होगी जब शम, दम, वैसम्य, परीपकार और सतीपवृत्ति आदि गुणगण पैदा होंगे। जिसका आत्मा उन्नत हुआ वह वास्त्रविक रीत्या स्वयमेव उच मातिवाला होगया । चाहे कोई किसी माति का हो. वह धर्मापदेश और व्रतपालन में समान अधिकारी है। जिस दर्शन में पक्षपात है वह दर्शन, उती विचारों में आगे बढा हुआ नहीं है। एक दूसरे क साथ बैठकर खानपान करना या न करना. इसका आधार देशाचार, कुछाचार और प्रेम पर है । वीर परमा-हमा का पक्षपात रहित यह उपरश है कि, धर्भ सबक छिए है। चाहे किसी जाति का मनुष्य चारित्र पाले, वह स्वर्गापवर्ग प्राप्त कर सकता है। यदि शान्ति से विचारेंगे तो मालून होगा कि जाति का झगडा थोडे ही काल से चला है। एक जगह मैंने पढा है कि, पहिले सब जगत एक ही वर्णवाटा था। पीछे से वह गुण ओर क्रिया की विभिन्नता स चार मार्गो में विमक्त होगया। भाव चारके चार सौ हो नायें तो कौन चया करे । मगर यह कहना सर्वया अनुचित है कि, अमुक धर्मकिया करने का अधि-नारी नहीं है। शुद्ध हो या क्षत्री आत्म-त्रीर्थ में तो दोनों ही समान हैं। क्षत्रियों का कुछ उत्तम है। इभीलिए सब तीर्धकर शतियकुल में ही उत्पन्न हुए हैं। मगर इससे शुद्रकुल का भवि- कार कम नहीं हो जाता है। जो कोई आत्मवीर्य का उपयोग करेगा, वही कमीं को नाज्ञ करेगा या कर्म वाँघेगा। धर्म के गारते आत्मवीर्य को उपयोग करने से मुक्ति और अन्य मार्ग में उपयोग करने से भोग मिलते हैं। प्रमंगोपात्त इतना कह अव फिर वीर परगात्मा का अथवा ऋषभदेव प्रमु का उपदेश जो संसार की अमारता का सूचक है—बनाया जाता है।

जीव, कर्म अकेलाही भोगना है।

सन्त्र नचा अहिठिए धम्मही उवहाणवीरिए। गुत्ते जुत्ते सदा नये आयपरे परमायतहिते ॥ १५॥

वित्तं पप्तबो य नाईओ तं बाले सरणं नि मर्ह्यं। एते मम तेन्नु वी अहं नो ताणं सरणं न विज्ञई ॥ १६ ॥

भ वार्थ—हे धमार्थी मनुष्य ! हेय, ज्ञेय और उपादेय पढ़ार्थ को जानकर सत्य सर्वज्ञ कथित मार्ग को ग्रहण कर; अपने बल-बीर्य को न लिशकर, तपस्या कर और मन, वचन व काया के अयोग्य वर्ताव को रोकन बाले ज्ञानादि गुणों को जो निज और पर दोनों की उन्नित करने वाले हैं—संपादन करने का यस कर। बालजीव स्वर्णादि द्रव्य, गो, महिष आदि पशु और माता-पिता और ज्ञाति को अपना रूरणस्थान मानता है। वह समझना है कि—'ये मेरे हैं; मैं इनका हूँ। मगर ज्ञान के अमावसे वह नहीं सोच सकता है कि-ये रोगक उद्भव में कॅनने से या दुर्गति में जानेसे ग्रुप्त को नहीं बचा सर्केगे।

पद्रहर्वी गाया में कहा गया है कि, ज्ञानी पुरुष ज्ञानद्वारा वस्तु तत्व को जानकर, सर्वज्ञ के मार्ग को ग्रहण करे। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सर्वज्ञ के मार्ग को मानने छग जाय। अमिप्राय यह है कि, मानकर सदनुसार आवरण करने छग जाय। धर्मार्गी हो, चारित धर्म क प्रति आत्ववीर्य का उपयोग करे। अपश वर्मक्षय काने के लिए अमीच शक्तर तप का आदर को । तप विचारपूर्वक करना चाहिए, ताकि उसमें किमी जीवको पीडा न हो। सप्तार में नई जीव ऐसे हैं जो, राज्य की, धन की या स्वर्ग की इच्छा कर सदोप तप करते हैं। क्तिने ही छ काय की विशयना पूर्वक पचाफ्रि तप करते है। वई नर्मदा अथवा गण की सेवाल और मिट्टी खाकर तप करते है और ज्ञान के अमावते महा पाप बाबते है । तेशक में और मिट्टी में अत्रत्य, अनन्त भीव होते हैं। उनको वे नाश करते हैं। यद्यपि वे रशादि इन्द्रिय विषयों का त्याग वर, क्ष्टकिया करते हैं, इससे उनके अगळे भाग राज्यस्थी भिष्टती है। पगर उनका पुण्य पापानुवधी पुण्य होता है, इसल्लिए व राज्यलक्ष्मी पा. स्वार्धी मनुष्यों की धगति मं पड, धर्मताधन क बनाय थावर्म का सबन करते हैं और अ त में विचारे नरफादि गति में जा कर जितना सुल मोगा होता है उससे भी अधिक दुल का वहाँ उपभोग करते हैं। इसी छिए कहा जाता है कि, दूसरों को ओर अन्त में अपने को हानि पहुँचानंवाछा सदोष तप न कर ऐसा तप करना चाहिए कि जिस में किसी को दुःख न हो। अपने सन, वचन और काया के योग को अशुभ मार्ग से हटा कर शुभ मार्ग में छगाना चाहिए। और निरंतर स्वार का कल्याण के छिए प्रयत्न करना चाहिए। सारे सांसारिक सुखों का त्याग करके मुक्ति के सुखपर घ्यान घ्यान देना चाहिए। दुनिया के सारे सुख, दुःख मिश्रित और नाशमान हैं, इसछिए ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वे हेय और उपादेय प्रार्थ को घ्यान में रख कर, ऐसी कृति करे कि जिससे मुक्ति—मार्ग सरछ हो जाय, और जीव मुक्ति मंदिर में चछा जाय।

सोलहवीं गाया के कथनानुसार अशरण को शरण मानंन-वाले जीव संसार में बहुत हैं। क्या स्वर्ण, पशु और मातापितादि कभी किसी को शरण हुए हैं ? जब निज शरीर ही अपने शरण नहीं होता है तो फिर अन्य तो शरण हो ही कैसे सकते हैं ? मगर वे विचारे अज्ञान के वश हो रहे हैं; इसलिए वह जैसे उनको अधेरे में फिराता है, वैसे ही वे फिरते हैं। मोहराजा नवीन नवीन युक्तियाँ करके जीवों को फँमाये रखता है। वह उन्हें अपने राज्य से बाहिर नहीं निकलने देता है। संसार को छोड़नेवाले कई जीव, बिचारे मोह के फंद में फँस, मूल मार्ग से विचिटित हो, विषय में जा पहते हैं। वे साधु और गृहस्य दोनों मार्गों से परिश्रष्ट हो, ससार समृद्ध में गौते खाते हैं। शांति के साथ इसका कारण खोजेंगे तो अज्ञान मालूम होगा।

यहाँ कोई शका करेगा कि, वई सूत्र, सिद्धान्तों के जान

मेवाले पदवीघर साधु भी, कर्म क चक्र म पड, अनर्थ करते है. इसका क्या कारण है १ इस शका का इस तरह से समाघान किया जायगा कि-उनको द्रव्यज्ञान है, मगर स्पर्शज्ञान नहीं है। जिसके हृदय में स्पर्शज्ञान का प्रकाश पह गया है, वह साधु कभी ध्यनर्थ नहीं करेगा। यदि कभी उससे भूछ हो भी जायगी तो तत्काल ही वह अपनी मूल को समझ उसका परित्याग कर देगा । आद्रकुमार, अरणकपुनि और नन्दिषेण के समान साध्र भी एक्वार तो कर्म के योग से पतित हो गये थे। मगर वे पतिताबस्पा में भी अपतित क समान ही थे। व केवल कर्म का ऋण चुकाने ही के टिए रोग की भाँति भोग का उपभोग करते य । वर्तमानकाल में ऐमा होना ध्यसमदमा है । मगर ' उठे तर ही से सबेरा ! समझ अपने आप को वापिस सँमाछ है, उसी को ज्ञानी और घ्यानी समझना चाहिए मगर त्रो छोगों को उगने के लिए असती की तरह दम करता है, उसका दोनों . होक में अक्टबाण होता है। क्योंकि पापी का पाप कमी छिपा हुआ नहीं रहता है। पाप के प्रकट हो जान से यह मद तो विगढ़ता ही है; मगर परमत में भी उसको अनंक कष्ट भोगने पड़ते हैं। जीव यदि एकान्त में बेठ कर योड़ामा ज्ञान्ति के साथ विचार करे तो वह फिर कभी पाप न करे। मगर जो जीव ' ढकेल पंजे देढ़तों ' की तरह अद्यारण को दारण मानता है उसको जालकार मृर्व समझते हैं। जो वन्त अपनी सम्बन्धिन की मानी जाती है, वह वास्तव में अपनी संवधिनी नहीं है। कहा है कि:—

> ऋद्धि सहावतरला रोगजरामंगुरं इयं सरीरं । दोण्हं वि गमनशीला णो किचि होज्ज सर्वधा ॥

और भी कहा है:--

मातापितृसहस्राणि पुत्रदारशतानि च । प्रतिजन्म निवर्तन्ते कस्य माता पितापि वा ? ॥

भावार्थ—चंचल स्वमाववाली ऋदि और रोग, बुढापा आदि से मंग होनंवाला शरीर दोनों ही, जाने के स्वमाववाले हैं। इन के साथ आत्मा का थोड़ासां भी संबंध नहीं हो सकता है।

भिन्न भिन्न जन्मों में हनारों माता पिता हुए और सैकड़ों चड़के व स्त्रियाँ हुईं। (मगर जन्म के साथ ही वे सब बदछ गये) किस की माता है और किस का पिता ! ये सारे संबंध कर्मष्टत हे। ये विमी के शरण नहीं हो सक्ते हैं। सूपकार भी यही बात वहते हैं —

अरुपागित िम वा दुहे अह्वा उद्धमित मत्रतिर । एगम्स गनीय आगती विदुत्तता सरण न मजह ॥१७॥ सन्द स्वरम्म कप्पिया अवियत्तेण दुहेण परिणणो । हिंडति मयाउना सहा जाइनरामरणहिं मिद्दुता ॥१८॥

भावार्य— पुर्वोवार्कित असाताबदनीय कर्म के जोर से दुंख झाते समय, आयुष्य कर्फ-चाहे वह किमी कारण से क्यों न हो-सीण होते समय और मृत्यु के समय िद्धान् विचार रस्ते हैं कि,—भीव अपने फून वर्मा को अवेळा ही भोगता है। गित और आगित भी रर्मानुसार वह अकेळा ही भोगता है। चर, माल, माना, पिना, पुत्र और परिवार कोई भी रसा नहीं कर सन्ता है। जानकार पुरुष चनादि को दारण नहीं मानते हैं।

सब भीव अबने कभी के अञ्चमार एवेन्द्रियादि योनियों में परिभ्रमण करने हैं। वहीं अवस्तत्र्य दु जों के द्वारा व दु ती हो प्रयाद्वल बन, अहाँ तहाँ परकन किरत हैं। इसी तरह आति, बुदापा और परणादि से उपद्रविन हो कर सूर्य पीडित होते हैं। दू ल के मपप हरेक भीव प्रभु को याद करता है, ममार को कामार समानत है, स्वामियों को पन्यवाद देता है और स्वाम- शानकाल कई जीव ख्वयं तो षर्भकरणी करते हैं; मगर जो करते हैं उनकी भी ने, लेखों और ग्रुप्त मित्रमंडल न्याख्यानों द्वारा निदा करते हैं। इससे दुमरे जीव भी प्रमाद के बदा में होकर समय को चुक जाते हैं। इसके लिए निख्नलिखित उदाहरण खास विचारणीय है।

" शिकागो-अमेरिका के एक चंदर मे कियी व्यापारी का एक जहान :वाना हुआ। उपमें एक अठन रुपये के मूल्य के हीरे, मोती, स्वर्ण, चाँदी आदि भरे हुए थे। वह मार्भ के अनेक उपदर्श को हटाती हुई, छुशलता पूर्वक बारा में पहुँच गई महान सकुराल पहुँचने की प्रमनता की; खलासीयोंने प्रकार की। व्यापारीने भी मुनी। कप्तानने व्यापारी के घर जाकर, जहाज के बंदर में पहुँच जाने की सूचना दी । साथ ही सामान उतारने के लिए भी कहा। न्यापारी सेठ को प्रसन्तना हुई। कप्तान चला गया। सेंड उस समय अपने मित्रों के साथ चौपड़ खेळ रहा था। इसिल्ए जहाज से सामान उतरवाने का प्रवंघ करने के छिए भी वह मुनीम को आज्ञान दे सका। यह वानी पूरी कर के उठता हुँ; यह पूरी ऋरके उठता हुँ, इसी तरह सोचता हुआ वह खेलना ही रहा। आनंद के साथ खेलते हुए, कितना समय वीत गया इसकी उसको कुछ भी खबर न रही। सूर्य छिप गया। शहर में दीयावत्ती की रोशनी की गई। सेउने सोचा,-कल सवेरे ही सब कार्य छोड़ का पहिले सामान उतरवा लूँगा।

अब तो रात हो गई है। फिर थोडी दर गपशप कर अपने शयनमदिर य गया । रात को दम जने क करीन अक्सात भाकाश म बादलों की त्रासदायक घोर गर्नना होने लगी, मिनिटियाँ चमकन दर्गी । बोरसे आँदी आई । जीर्ण घर नर्भी दोज होने छगे। समृद्र की कल्लोर्डे दौल प्रमा की उपमा को भारण करने छगे। नौकाएँ और जहाज जो बदरों में पडे ये वे भी-झुले की तरह झुलने लगे। थोडी देर में तो य काँधे हुए मधर्नों से मुक्त होकर बदर क बहार निकठ गये ! खिलाडी सेठ का माछ निप्त न्हान में भरा हुआ था, वह जहान भी बदर मे स निक्र कर, समुद्र में कीडा करने छगा। मानो वह यह मता रहा या कि, सठ यदि कीडा करता है तो मैं भी क्यों न मके १ इन तरफ सेठ की नींद उड गई। वह नहीं चिन्ता में पडा। उसने सोचा,- " महान का माछ ऐमी हाछन में कैसे बचेगा श्यदि वच जायगा तो मैं एक छाख रुपये का दान गरीय छोगों को दूँमा, एक छाल रुपये देवमक्ति में छगाउँमा, एक रास रूपये गुरुमिक में सर्चुगा, एक लाव रूपये घर्मीत्रति में छगाउँगा और एक छाव रुपये विद्यार्थी वर्ग की सहायतार्थ व्यय करूँगा । ऐसे पाँच छात्व रुाये पुण्यकाय मे छगाऊँगा । हे प्रभो ! हे शासनदेवो ! किमी ताह मेरे जहान की रहा करो ।" सेठ इषर इन तरह विचासागर में गौते छगा रहा था। इतनेही मं सादे ग्यारह बने धनराये हुए भहाम रक्षक भाये और कहन छगे:-" महाराज ! जहाज दंदर में से निकल गया | पना नहीं कहाँ गया ? हमने पूरे एक घंटे तक, मौत की कुछ परवाह न कर जहाज के लिए परिश्रम किया । मगर परिणाम कुछ न हुआ । दैवकोप के आगे हमारा परिश्रम निष्कल गया । " फिर वे लोग अपने अपने घर चले गये । विचारा अनाय जहाज सगृद्र में हुव मरा । सबेरे ही बंदर पर जाकर जहाज की तलाश जराई । मगर उनका कहीं पता न मिला । विचारा सेठ रोता हुआ वापिस आया । "

देखा पाठक ! बीमा उतर गया। हजारों विपत्तियों से जहाज सहीसलामत बंदर में पहुँच गया; मगर माल उतरवानं में आल्स्य करने से कितनी हानि हो गई ! कर्जदार घर पर आये। धाये। दिवाला निकला और सेठ की करोड़ों की इज्जत कोड़ी हो गई।

पाठक ! सेठ को जरूर मूर्ज गिनेंगे । मगर यदि वे उपनय से विचार करेंगे तो उन्हें सेठमे भी संसारी जीव अधिक मूख मालूम होंगे । संसारी जीवों वा जहांज निगोद रूपी शिकागो से खाना हुआ है । जहाँ वह अनन्तकाल तक पड़ा रहा था । वहाँ से वह पृथ्वीकाय, अपकाय, अग्रिकाय, वायुकाय और प्रत्येक वनस्पतिकाय रूपी महासागर में असंस्य काल तक चल कर, द्वीन्द्रिय, जीन्द्रिय और चनुरेन्द्रिय रूपी काले समुद्र में असल्यात बरस तक चला । जुम पुण्य रूपी ध्यनुकूल प्यन क जोरसे वह आगे बढा । पचेन्द्रिय क मुख्य चार भेद रूप बरफ के पहाडों से टक्राता हुआ मनुष्य डोकरूपी महाप्तागर में निसका विस्तार पेंतालीस लाल योजन का है पहुँचा । फिर वह अनार्थ देश रूप भवकर विझें को पार वर, आर्थदेश प्रशान्त सागर मे आया । यद्यपि प्रज्ञात नाम हे तथापि आखिर मे समुद्र है । उसमें भी कितना ही हिस्सा अनायों से बसा हुआ है। जैसे मिछ, प्रविद, नहाछ, कहाछ, बर्बर, सैनिक, कैर्रिन, सिक, एस, मस आदि । ये सब मार्गकी विपत्तियों के सगान है । इन मन को भी पार करफ वह जहाज उत्तम कुल रूप समुद्र के उस स्थान में पहुंचा नहीं से बदर नमा आता है। वहाँ वह पाँच बरस तक ओरी, शीली आदि रूप क्लोल-माटा में गौते लाता रहा। वहाँ से वह आगे वडा। महाम युपावस्था रूप तुकानी खाडी में पहुँचा वहाँ, कर्मयोग से और असातानेदनीय के प्रबंध श्रीरसे गलिक, श्रेत आति १८ प्रकार के महा मोद, चौरासी प्रकार क थायु क उपद्रव, उदररोग, न्वर, अतिसार, श्वास, कास, मगदर, हरस, शिरोरोग, कपाल्रोग, नेत्ररोग, कर्णरोग, कठवाल, तालुशोप, जिहारोग, दतरोग, खोछ-रोग, मुखरोग, कुसीशूङ, इदयशूङ, पीठशूङ और प्रहेहादि पाँच करोड, अडतठ छाल, नन्यानवे हजार, पाँचसी और चौराशीरोग नो कि सीदारिक शरीर में प्राय हुआ करते हैं-रूप विद्नों से पार होकर सहीसलामत वंदर में पहुँच गया। इस जहान में, पंचमहाबत अथवा बारहवत रूपी अमूल्य रत्न, दान, शील, तप, माव, ज्ञान, ध्यान, परोपकार और स्वरूप चिन्तवन रूप स्वर्ण, रजतादि माल, परा हुआ है। इस माल को उतारने के लिए गुरूक्षी कप्तानने आत्नारूपी सेठ को सूचित किया। मगर पंचप्रमाद, और तरह काठियाने को अशुभ कर्ष से होते हैं—आत्मा—सेठ को केप्टेन की बात पर कुछ ध्यान नहीं देने दिया। वह यही कहता रहा कि, यह खेल पूरा करके माल उताहँगा। इतने ही में सूर्य अस्त हो जा गया; रात की अंधकार छा गया धीर अकस्मात तूफान में तमाम बरबाद हो गया।

यहाँ मनुष्य जन्म रूपी इहान है; गुरूवचन केण्टेन की कथन है; संसार चौपड़ है; रागद्देप पासे हैं; सोलह क्षारें सोलह सारें हैं; रात्रि मिथ्यात्व है और अकल्मात तृष्कान मृत्यु है। जीव यदि नहीं समझता है तो जहाज बंदर में से निकल कर अरबाद हो जाता है। लाभ केवल इतना ही है कि, जहाज पहिले चला नहीं था तब जीव अध्यवहार राशिवाला गिना जाने लगा है। इस तरह जहाज के दूव जाने से जीव वापिस अनंत-काल तक मटकेगा। इसी लिए ज्ञानी प्रकृष नवीन नवीन युक्तियों हारा समझाते हैं कि, नहे माई! प्रमाद न कर। ज्ञान, दर्शन, और चारित्रदूप रत्नत्रय की पवित्रता कर। इनके विना तेरा कल्याण नहीं होगा। दिज स्वमाव में मम हो। विकथाओं का

त्याग कर । आत्मश्रेय व लिए स्वर्निदा कर । मब जीवों को अपने कृत क्मीनुसार फठ मिलता है । समय उत्तम है । गया ममय फिरमे आगवाला नहीं है । इसी बात को प्रष्ट करने के लिए सुत्रकार फिर कहते है —

इणमेन खण वियाणिया जो मुख्य बोर्डि च आहित । एव सिहए हियासए आहित्रिणे इणमेव सेसगा ॥१९॥ भमर्वितु पुरावि मिखु वे आएमावि मवति मुख्या । एयाइ ग्रुणाइ आहुते कासवस्सस अणुष्टमचारिजो ॥२०॥

मालार्थ—प्राप्त समय को द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव स सुदर समझो । सन्पादर्शन की प्राप्ति सुलम नहीं है। ऐसा औ-प्रद्यमयेव मगवान फर्मात है। इसल्य, द्रान, दर्शन और चारि श्रवारी मुनि उत्यन्न परिसर्हों को सहन करे। (श्रीन्यपमदवन्वामी के समान अप तेईस तीर्थकर भी इस बात को कहते है।) (१९) हे साधुओ । पूर्वकाल में को प्रवान न्नवारी निनेध्य होगये हैं, उन्होंने और मिल्प्य में होनेवाल तमाम प्रधान न्नत-चारी निनध्योन उक्त चारित्र के ग्रुण बताये हैं। सकत सिद्धान्त यही है कि,—" ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना ही मुक्ति का मार्थ है। (यानि तीर्थकर्तों की देशनाओं में भेद नहीं है। सरपर्जी वी कल्पनाओं में भेट है)।।२०।

द्रवय, क्षेत्र, काल और मावरूप भति उत्तम समय प्राप्त

हुआ है। शुभ सामग्री की प्राप्ति शुभकाल का सूचक है और अशुभ सामग्री अशुभ की । श्रीऋषभदेवस्वामी अपने प्रत्रों को कहते हैं कि,- "हे महानुमावो ! द्रव्य से त्रसपन, पंचेन्द्रिय पटुता, मुकुछोत्पत्ति और मनुष्यजन्म आदिका; क्षेत्र से आर्य क्षेत्र का मारतभूमि के अंदर ३२ हजार देश है। उनमें माढे पचीस आर्यक्षेत्र हैं। व.कीके अनार्य। आर्यक्षेत्र में जनम होना कठिन है। वह उसका काल से अवसर्पिणी चौथे आरे के काल का कि निस में धर्मकरणी सुगनता से होती है; और भाव से शास्त्र श्रवण धर्मश्रद्धा, चारित्राचरण और कर्मक्षयोपरामानुसार विगति परिणाम आदिका, मिलना कठिन है। मगर ये सब शुभ सामित्रयाँ प्राप्त हुई हैं। द्रन्य सायग्री क्षेत्र सामग्री की खास अवंक्षा रखती है। जिस क्षेत्र में घर्मचर्चा नहीं होती उस क्षेत्र में द्रव्यतामया अनर्थ को पैदा करती है। द्रव्यं, और क्षेत्र दोनों सामग्रियों की प्राप्ति हो; मगर यदि काल सामग्री न मिले तो कार्य की सिद्धि न हो । क्यों कि जिस काल में तीर्थं कर विचरण कःते हों, या सुविहित आचार्य, उपाध्याय और सुनिवर विच-रते हैं; तबही जीव दोनों सामग्रियों से छाम उडाया करते हैं। अन्यया प्राप्त दोनों मामियाँ न्यय नातो हैं। 9ण्य के योग से द्रन्य, क्षेत्र और काल्ह्य त्रिपुटी सामग्री भी मिले; मगर उसमें संनापित के समान भाव न हो तो कार्य की सिद्धि नहीं होती है। और इस त्रिपुटी के तिना केवल भाव भी भावनारूप ही रह

जाता है। अर्थात् ये चारों सामियाँ एकिनत होती हैं, तबही कार्यसिद्धि होती है। इनमें से यदि एक भी सामग्री की कमी होतो, कार्य की सिद्धि नहीं होती । हे भन्यो ! द्रव्य, क्षेत्र काउ और भाव से यह समय उत्तम है । सम्यत्स्व की प्राप्ति सुटम नहीं है। सारे तीर्थं कर अरने शिल्पों की इसी तरह का उपदेश देते हैं। इसी तरह मैं भी तुम से बहता है। मृत, मिविष्य के तीर्थेकर भी इसी तरह का उपदेश करते हैं। इसम विमी तीर्पेस्त का मतमेद नहीं है। सम्याज्ञान, सम्यादर्श और सम्यगुनरित ही मुक्ति का मार्गे है। सारे तीर्थेकर यही बात बनाते हैं। इतनाही नहीं, व स्थय धन्यग्ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना कर छुवन हुए हैं, और सुनत के प्रभाव से जग-स्पृत्य होकर निर्शण को पाये हैं। श्रीतीर्यंकर देवों का जन्म इसरे छौकिक देवों की तरह स्थान की विद्यम्बनाओं की हरण करन क लिए नहीं होता है। व पूर्वमन्य में वीश स्थानक तर की आराधना कर, पुण्यकी प्रकर्पता स वीर्यक्त नाम कर्प भाषन हैं, उभीको क्षय करन क हिए, उनका गन्म होता है। मन्य सं मरण पवन का उनका भीवन मनन बरा याग्य होता है। जनहा कपन कमी एक दुनी हा विशेषी नहीं होता । यानी पहिछी बात क भाउमार ही उनहां पिछड़ी बान मी होनी है। मगर अन्य देवों हा भीवन मीडा, विनाद, पास्तर विरोधी क्यन आदि स. अभाषानिक बीतना है। इस कपन की पुष्टि क हिए यहाँ हम दश अवतारों की जीवनियों का थोड़ा सा दिग्दशन करायाँ। जिससे पाठक समझ सर्केंगे कि हमारी बात कहां तक सत्य है।

्र दशावतार का वर्णन। है हिन्द्रशावतार का वर्णन। है

वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्धिभ्रते दैत्यं दाग्यते विलं छलयते क्षत्रक्षयं कुईते । पौल्हत्यं जयते हलं कलयते कारण्यमातन्वते, म्रेच्छान् मूच्छियते दशाकृतिकृतं कृष्णाय तुम्यं नमः॥

मत्स्यः कुर्मो वराहश्च नरिसहोऽय वामनः। रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कलकी च ते द्रा॥

इनमें का पहिला श्लोक जबदेवकृत गीतगोविंद का है। इसमें दश अवतारों का प्रयोजन बताया है। मगर जब तक प्रायेक अवतार का थोड़ासा वृत्तान्त नहीं दिया जाय तब तक पाठकों के कोई बात पूरी तरह से समझ में नहीं आयगी। इसी लिए यहाँ उनका धोड़ासा वृत्तान्त दिया जाता है।

प्रथम अवतार।

वेदानुद्धरते यह वाक्य मत्स्यावतार का वृत्तान्त सूचित करता है। शंखनामा दैत्य चारों वेदों को छेकर रसातल में गया। उस समय पृथ्वी निर्वेद होगई। देवने मनमें सोचा कि,—" दृष्ट दैत्यने अनर्थ किया है, इसिल्ए शबदैत्य का नाश करना चाहिए, और वेदों को बाधिस एप्यीतल में लाना चाहिए। " ऐसा सोच, मत्स्यावतार धारण कर, देव रसानल में गये और दैत्य को मारनर वेदों को पीछे एप्यी पर लाये। यह पहिले अवतार की बात हुई।

ट्मरा और तीसरा अवतार।

ए२ तार पृथ्वी पाताल में भान लगी तब सगशानन क्र्में— यहुर का व्यवतार घारण वर उसकी पीटप उठाली। ओर घराह तप धारण वर दो हाहों से उसकी पहह रक्षी। यह हं हमें ओर घराह श अनतार की बार्ते।

चीथा अवतार ।

हिएण्यत्रिष्ठ दैस्य का नाहा करने क छिए, चौषा नर्राहरू— अवतार हुआ। दैस्य प्राय शिव्यक्त होते हैं। वे शिवनी की अग्राधना करते हैं। एक्बार हिण्य्यक्तिष्ठ दैस्यने शिवकी की पूर्णतया भिंत की। शिवकी। प्रसन्न होकर उसको बरदान दिया कि—'' तेरी मोत सूरोस यागीछ से, अग्री से या पानीसे, दक से या दानक से या तिर्धन स किसीसे भी नर्टी होयी। ए हिर्ण्य-कशिष्ठ सा पुत्र प्रष्टाद बिष्णु का भक्त हुआ। हिर्ण्यकशिष्ठ को यह बान झान हुई। अवने दक्ष शिवका टोव करन क अपगाय में उसा खून बारा, बाँबा, बीटा यगर वह 'विष्णु विष्णु रही रटता रहा । इससे उसके शरीर में एक भी प्रभाव का असर न हुआ । विष्णुने उसके सत्त्व से प्रसन्न होकर, वरदान दिया कि, तू इन्द्र होगा । तदनुसार वह इन्द्र हुआ । तो भी वह उसको पीडा देता रहा । तत्र भगवानने नरसिंह का रूप धारण किया । मुख सिंह का और शरीर पुरुष का बना, हिरण्यकशिष्ठ को, पैरोंतले दना, नाखूनों से सीना चीर दिया, वह मर गया ।

मत्स्य, कूर्म, दराह और नरसिंह, ये चार अदतार कृतग्रुग में हुए हैं।

पाँचवाँ अवतार।

विश्व नामा दैत्य इन्द्रपद की प्राप्ति के लिए सौ यज्ञ करने का प्रयत्न करता था। प्रयत्न द्वारा उसने ९९ यज्ञ पूरे कर दिये। जब अन्तिम यज्ञ प्रारंभ हुआ तब देव को यह सोचकर, ग्रुस्ता आया कि, मैंने प्रह्लाद को इन्द्रपद दिया है, उसको यह लेलेगा! तत्पश्चात् विल को दंड देनेक लिए वे वामन का रूप धारण कर, यज्ञस्थान पर पहुँचे, और कहने लगे:—" हे दानेश्वर! हे यज्ञ विधायक विल! यह समय दान करने के लिए उपयुक्त है।" विश्व किन पृष्ठाः—" हे ब्राह्मण! तू क्या चाहता है ?" वामनं उत्तर दियाः—" में रहने के लिए साढे तीन पावंडा पृथ्वी चाहता हूँ।" वलीने दी। एक ब्राह्मणने कहाः—" हे राजा! ये ब्राह्मण नहीं हैं। ये विष्णु मगवान हैं। वामन रूप घारण कर

यहाँ आये है। " बिल को बासण की बात सुन, कोष हो आया। इनकी इधर बार्त होती थीं, इतने में वामनावतार विच्छाने सारी एथ्वी तीन ही पावटे में ल ली। आघा पावटे के लिए उन्होंने बिलसे कहा —" रे दुष्ट अपनी पीठ दे। " बिल पीठ पर पैर पराने से पाताल में चला गया। मरते समय पिटने कहा —" महाराज! लोग क्या गांने कि, बिल इस तरह का हुआ है। इसलिए कोई ऐसी बात होनी चाहिए कि जो मेरी इम कृति की स्पृति रूप सदा बनी रहे।" तब विच्छाने कहा — यीवाली क बार नि तक तूराजा और में तेरा द्वारपाल रहूँगा।"

छठा अवतार।

यह अवतार राम यानी प्रस्थुराम का हुआ । उनका मृतान्त्र इस तरह से है, क्यां सहसार नाम का एक सिनिय या । उनके रेणुका नाम की पहिन थी । जमदिक्ष उत्पिन रेणुका के साथ नवईहिती से ज्याह कर दिया। सहसार जमदिक्ष के आश्चम में गया। वहाँ उसन उत्पी और अपनी चिन्न को बात करते हुगा। सुनकर सहसार बहुत कुपित हुआ। सिनिय स्वभावत ही शीर्थ प्रमान के वेत हैं। इसिल्य उसन जमदिम को सताया और रेणुका को दू स दिया। इपलिय मगदान ने जमदिक कर पर जन्म केवन, सहसार को मार हाला, और इक्कीनवार पृथ्वी को सिन्न विहीन बनाया।

सातवाँ अवतार :

राक्षस रावणने जब १थ्वी पर बहुत उत्पात मचाया, तब देवने राम का अवतार छेकर रावण को मारा। वामन, परशुराम और राम ये तीनों अवतार त्रेतायुग में हुए हैं।

आठवाँ और नवाँ अवतार।

कंसादि दैत्यों को मारन के छिए भगवानने कृष्ण का रूप धारण किया । बुद्धावतार शीतल रूप; उसने म्लेच्लों के मंदिर बढाये । ये दोनों अवतार द्वापर युग में हुए हैं ।

द्सवाँ अवतार।

म्हेच्छों का नाश करने के लिए कलियुग् में किन्क अव-तार हुआ।

उक्त दशों अवतार धारण करनेवाला, सर्वज्ञ, ईश्वर, सर्व-शक्तिमान, जगत्कर्ता और अविरोधक कहा जा सकता है या नहीं ? पक्षपात को छोड़कर यदि इस प्रश्न वा विवेचन किथा जाय तो उस में कोई निंदा या विकथा नहीं है । वस्तु का विचार करना मुनुष्य मात्र का धर्म है ।

पहिले मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह इन चारों अव-तारों की मध्यस्य भाव से मीमांसा की जायगी। शांख नामा दैत्य वेदों को लेकर पाताल में घुस गया। उनको वापिस लानेके लिए भगवान को मलली के पेट में जन्म लेना पड़ा। सोचनं की बात है । जो सर्वज्ञ ये उनको यह तो पहिले ही से ज्ञात होना चाहिए था कि, शल नामा दैल्य उत्तक होगा, वह वदों को पाताल में ले जायगा और उसके पापम बेर्दो को वापिस लानेके छिए पृथ्वी पर मुझ की अवतार छना पडेगा । यदि वे इतना जान गये थे तो फिर उन्हें चाहिए या कि वे शल को पैदा ही म होने देते । क्योंकि जब ने सर्वशक्तिमान थे तब ऐसा करना उनके छिए कोई कठिन कार्य न था। एक बात और मी है, उनके मतात्रवायियों के मतात्रवार जगतको वदा भी वही अपतार हेनेवाल भगवान करते हैं। फिर उन्होंन शब को उत्पन क्यों किया । इसका दूसरी तरह से विवार किया जायगा। प्रथम तो इसकी सत्यता में ही शका होती है। क्यों कि-शास राक्षस, अर्थरूप वेदों को पाताल में ले गया या शहात्मक को ¹ या प्रस्तकाकार को ² अगर वह अर्यात्मक **देद** छे गया तो उससे इच्छ मूळ ददों की हानि नहीं होती। शान्दात्मक ना नहीं सकत, क्योंकि शन्द क्षणिक है । तन यह समव हे कि वह प्रस्तकाकार वदों को छे गया होगा। ता इससे क्या बनना बिगडता है ! क्योंकि हमारों प्रतिया देश में लिखी 😰 होंगी, उनमें से यदि एक चली गई तो उसक अभाव स बद नट नहीं होनाते । ऐसी और मी कई बातें इस विपय में कही मा सकती हैं । और इसीसे मत्स्यावतार का प्रयोगन ठीक नहीं मालूम होता है।

अब दुसरे कूर्म और तीसरे वराह अवतार की ओर दृष्टि-पात की जिए । ये अवतार पृथ्वी रसातल में जा रही थी उस को भारण क ने के टिए हुए थे। कुर्मन पृथ्वी को अवनी पीठ पर धारण कर रक्खा । यहाँ प्रश्न यह उपस्थित होता है कि, कूर्म किसके आधार पर रहा था ? यदि कहोगे कि, वे तो ईश्वर थे, -सर्वशक्तिमान थे, इमलिए विना ही आधार के रह गये थे; तो यह कथन युक्तियुक्त नहीं होगा । क्योंकि जद वे सर्वशक्तिमान थे तत्र वे पृथ्वी को भी अपनी ही तरह निराधार .टिका सकते थे। उनके कूर्म वनने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्यों उन्होंने गर्भ के दुःख झेटने का और तिर्यंच योनि में उत्पन होने का प्रयास किया ? पाउक सोचें, इसी तरह की बातें वराह के िए भी हैं। वराहने जब पृथ्वी को अपनी डाढों में पकड़ रक्खी थी; तत्र वह स्वयं खड़ा कहाँ रहा था। आदि।

नीथे अवतार में देवने नर्रासहरूप घारण कर शिवमक्त हिरण्यकशिए को मारा और भक्त प्रह्लाद को इन्द्रपद दिया। इसका अभिप्राय यह है कि वे अपने भक्तों की रक्षा करनेवाले—उनको उच्च पद देनेवाले और अभक्तों के प्राण लेनेवाले हैं। यह व्यवहार रागद्वेष युक्त है। और जिसका व्यवहार राग, द्वेष युक्त होता है वह कभी वीतरागी नहीं कहला सकता है।

वामनरूप घारण कर बिल को मारने की अपेक्षा क्या यह

खुग या कि वे बिछ को पैदाही न करते व्वावनरूप घररण करना, भिक्षा मॉग्ना, तीन पैंग 2िषवी छे छेना, बिछ को, उसका पीठ में पैर रवकर, पाताल में पहुँचाना, और उसको मन्ते समय बग्दान देना कि,—" दीवाडी के समय चार दिन तक तेरी पुना होगी, मैं नरा झारपाल रहुँगा।" आदि बानें असबद्ध है। य मर्बज्ञान में शका उत्पन्न करती है।

परशराम का भवतार सनियों का नाश उसने के लिए हुश । इसी छिए क्षत्रियों में और ब्राह्मणों में वरमाव उत्पन्न हो -गया। इसी कारण से २१ वार प्रप्वी निक्षत्रिय हुई। फिर अवान्तर में अब्राह्मणी १४३ हुई । बहुत बडा जुल्म हुआ । -यटि जमदिस के अपराध का विचार किया जाकर उसको दह दिया जाता तो इतना अनर्थ न होता । क्या से यह बात सिद्ध होती है कि, जबदीन्ती से किसी के साथ ब्याह करनेवाले का पक्षप्रहण करके भगवानने जन्म हिया । यदि कथा की बात सत्य हो तो ऐसे मगवान सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान नहीं हो सक्ते हैं। सर्वज्ञाक्तिमान जो होता है, वह पहिले ही से परस्पर क विरोधी कांच को देख लेता है। सर्वशक्तिमान कभी जन्म मरणादि की विदश्ना में नहीं पडता । क्या एक सामान्य मनुष्य भी एक छोटे से कार्य के हिए बड़े बड़े धनर्थ कर सकता है " कदापि नहीं । स्वय कर्ता ही जब कार्य रूप हो जायगा, तब फिर अन्य कर्ता कौन गिना जायगा ? यदि कर्ता भी कार्यरूप हो जाय तो, अनायास ही अनवस्था का दूपण उपस्थित होता है।

दूसरे अवतार भी दंव की महत्ता को सूचित नहीं करते हैं। उनके जीवन उल्टे अल्पज्ञता और अविवेकता को समझति हैं। रावण को मारने के लिए राम का अवतार हुआ। रावण महा-सती सीता को हरकर ले गया । रामचंद्रजी जगह जगह उनको हुँढते फिरे। सीता की खबर मिछी। उन्होंने सेना इकड़ी कर रावण को मारा । आदि वातें ऐसी हैं, निससे स्वष्ट ज्ञात होता है कि, अन्तार धारण करनेवाले देव में सर्वज्ञता नहीं थीं। हाँ, यह बात ठीक है कि रामचंद्रनीन वैराग्य प्राप्तकर दीक्षा छी थी। और कर्म क्षय कर, केवली, सर्वज्ञ हो मोक्ष में गये थे। जैन सिद्धान्त यही बात कहते हैं। यह युक्तियुक्त भी हैं। कंस को मारने के लिए कृष्णावतार और बुद्धावतार के कार्यों को दूर करने के छिए किंक अवतार हुआ था। बुद्धावतार शीत इस्वरूप माना गया है। उसने म्लेच्छों के मंदिर बढाये थे। यह बात कसे मानी जा सकती है। ये बात भी परस्पर में विरोधिनी हैं कि, एक अवतारन म्लेच्डों के मंदिर बढ़ाये और दूसना अवतार म्लेच्छों का नाश करने के लिए हुआ । यदि अवतारों की बात कल्पित प्रमाणित हो जाय तो सारी महिमा ही कल्पित हो जाय। यदि अवतारों की बात ठीक हो तो यह मानने में कोई हानि नहीं है कि, ईश्वर साधारण मनुष्यों की भाँति दुःख परम्परा मोगना है। निप ईश्वर की मनुष्य जय, जरा और मृत्यु क दु गों से बचने के लिए सेवा-पूजा करते है, वही ईश्वर यदि, भन्म, मरण दू रासे पीडित हो तो वह अपनी सेवा करनेवालों को इन द लों से कैसे नवा सकता है । अर्थात् नहीं बचा सकता है। त्रिसमें राग, द्वेष, मोह और अज्ञानादि नहीं है वह जन्मनरादि के दुखों से दुखी नहीं होता है। जो उपक बचनों पर विश्वास करता है वह भी जन्म मरण के कर्डों से जूट सकता है। जो नीव राग, द्वेषादि दूषर्णों से दूषित होता है वह अव-इयमेर जन्म धारण करता है। जो जन्ममरणादि करता है वह ईश्वर नहीं कहा जा सकता है। ईश्वर किसीको हानी, छाप नहीं पहुँचाना । वह तो कवल्लानद्वारा नी कुछ देवता है, उसीका कपन करता है। वह जीवों को छाम पहुँचानेवाछा उपदेश देता है) उसका उपदेश अतीत और अनागन तीर्थ-करों के अपदेश से भिन्न नहीं होता है । विरोधी बातें अल्पन्न, अवीतरागी और असर्वज्ञों क कपन में होती हैं। सर्वज्ञ, सर्वदर्शी वीतराम भगवान के कवन में नहीं होती, क्योंकि उनको तो त्रिकाल का ज्ञान होता है। इसीलिए मन सीर्वकर सम्यादर्शन, सम्याज्ञान और सम्यग्नारित ही को मुक्ति का मार्ग बताते है । जो उनके बान्यों पर श्रद्धान करता है, वह सम्यक्तवी बनकर नियमित समय में मुक्ति पाता है । इसिट्र श्रीऋषमदेव मगवानने अपने प्रतों को उपदेश दिया है कि,-- " हे महानुभावो ! तुम्हारे हाथ अत्युत्तम समय आया है।" यही उपदेश श्रीमहावीर स्वामीने अपने गणधरों को दिया था; और गणधरोंने अपने शिष्यों को।

तीसरे उद्देशे की समाप्ति के साथ दूसरे अध्याय की समाप्ति में कहा है:—

तिविहेण वि पाणमाहणे आयहिते अणियाण संबुढे । एवं सिद्धा अणंतसो संपर् जे अणागया वरे ॥ २१ ॥

एवं से उदाहु अणुत्तरनाणी अणुत्तरदंशी अणुत्तरनाणदंशणे घरो । अरहा नायपुत्ते भगवं वेसालिये वियाहिये त्तिवेमि ॥ २२ ॥

मावार्थ—मन, वचन, काया से किसी जीव को मारे नहीं।
तथा आत्महित करनेवाला, अतिदान संवृत्त मुनि सिद्धिपद को
पाता है। अनन्तकाल में अनन्त जीव सिद्ध हुए, और वर्त्तमान
में मुक्ति पाते हैं (महाविदेहादि क्षेत्रों की अपेक्षा से) अनागत
काल में मुक्ति पार्येगे। पांच महावर्तों के पालन के सिवाय अन्य
मुक्तिमार्ग नहीं है। (२१) पूर्वोक्त तीन उद्देशों में कहे हुए
आचार को पालन करनेवाले मुक्ति में गये हैं, जाते हें और
जायेंगे। ऐसा ऋषभदेव स्वामिने अपने पूत्रों को कहा। यही
अर्थ श्रीवीरस्वामिने मुषमिस्वामि को कहा। पूज्य, ज्ञातनंदन,
प्रधान केवलज्ञान—केवलदर्शन को धारण करनेवाले एवं विशाल

कुछ, विशाष्ट्रद्धि, विशासमाता और जिसका विशास वचन है, ऐसे वेशास्त्रिक मनवानने प्ररूपण किया है ।

मूछ सूत्र में प्रथम महातत बताया गया है । उसके पाडन की बात यद्यपि विस्तार से नहीं बताई गई है. तथापि 'तिविहेण' इम पद से यह बता दिया गया है, कि ८१ मार्गोसे तो अव-इयमेय इस वन का पाछन करना चाहिए। सामान्यतया जीव के ९ भेद ई। चार श्रप्त और पाँच स्थावर । जैसे-पृथ्वी, जठ, क्षप्ति, वागु क्षीर वनस्पति ये पृथ्वीराय है । द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतरेन्द्रिय और वचेन्द्रिय ये जसकाय है। इस तरह ९ प्रकार के जीव होते हैं । इनको मन, वचन और कायासे मारना नहीं, इसनरह नौ को तीनसे गुणने से २७ होते हैं । अर्पात् ९ को मनसे मारना नहीं, ९ को वष्त्रसे मारना नहीं और ९ को कायासे मारना नहीं । तीनों की जोट २७ हुई। इनको छन, कारित और अनुमति से ग्रुणने से ८१ होते हैं। तासर्थ क्हने का यह है कि, ९ प्रकारके जीवों को मन. वचन. और कायसे मारना नहीं, मरवाना नहीं, मारनेवाले को अच्छा सप-झना नहीं । प्रथम महावन की रसाके हिए अन्य पार महावनों की खाम तौरसे आवश्यकता है। उनके विना पूर्णनया महावन की रक्षा नहीं हो सकती है। इसटिए एकके वहने से पानी महावर्तों को समझना चाहिए । पाँचों महावर्तों से दश प्रकार के यतिषर्भकी रक्षा होती है। दश धर्मों की रक्षा मुक्तिपद का

पाक्षात् कारण है । दश प्रकार के गतिवर्म की सावना, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन के विना नहीं हो सकती है । इस-हिए दर्शन, ज्ञान और चारित्ररूप रत्नत्रय मुक्ति का कारण है। महावीर स्वामीने इसको जानकर, व्यवहार में रक्खा था। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को इसका उपदेश दिया था।ऋषम-देव भगवानने, उक्त वैताछिक अध्ययन, मरतद्वारा ध्रापनान प्राप्त अपने पुत्रों को, वैराग्य होने के लिए अष्टापद पर्वत पर सुनाया -या। उसीका यहाँ दूसरे प्रकरण में विचार किया गया है। इसको पढ़कर जिनके हृदय में वैराग्य वृत्ति जागृत हुई होगी; और जिन्होंने अपने कोष, मान, माया और छोम को-जिनका वर्णन इस अध्ययन के पहिले किया जा चुका है-कम किया होगा; उनके लिए तीसरे प्रकरण में सामान्य उपदेश का विचार किया जायगा

द्वितीय प्रकरण समाप्त।

अब्बद्धाः अव्यक्तिकारी । प्रकरण तीसरा

CORRECT

जीव अनादिकाठ से समारचक में परिश्रमण कर रहे हैं। वे उसमें अवन अपने कर्णाइसार कईवार विनय, विश्व और विद्या आदि सद्गुण प्राप्त करते हं, और कईवार चोरी, जारी और अन्यायादि दुर्गुण पाते हैं। उर्दी के परिणाम स्वरूप उनको शुम गति और दुर्गित थिटती है। इसतरह से वे चार गति रूप विद्याङ बाजार के अदर व्याप री बन, नये नये वेप घाएण करते हैं।

सेठ या छुनीम, नेवनेनाके या खरीदनेवाके, वाहा या वाहरू, रोगी या निरोगी, शोकी या प्रस्त्र, सन्तन्त या सन्तृष्ट, छुन्ध्य या छुन्द्र, घनी या निर्धन, वैरागी या सरागी, विदयी या स्त्यमी, छोमी या निर्कोमी मानी या सरख, मायाचारी या शुद्ध ट्रयी, और मोही या निर्माही आदि मिन मिन्न अवस्याएँ भीवों की दिखाई दत्ता हं । मगर बस्तुत तो इनमें से, उनका, छुठ मी सचा स्वरूप गहीं है। ये सब अवस्थाएँ शुभाशुभ कर्म के कारण से हुई होती हैं। कर्म यह एक जबर्द्स्त प्रगाढ लेप है जो अनादिकाल से जीव पर छगा हुआ है। जसे जैसे उसकी ऊपर से पुराना लेप थोड़ा थोड़ा उतरता जाता है; वैसे ही वैसे उस पर नये कर्म के द्लिये-कर्म के परमाणु-छगते जाते हैं। यह छेप रागद्वेष रूपी चिकनाई से गाढा चिपका हुआ है। इसीछिए वह छेप उलड़ नहीं जाता है। यदि यह चिकनाई दूर हो जाय तो, धीरे धीरे कर्म रूपी छेप भी दूर हो जाय । जनतक रागद्वेष रूपी चिकनाई कम न होगी, तत्रतक कर्म के परमाणु भी भिन्न नहीं होंगे। और जीव इसीतरह चौरासी छाख योनियों में रेंट की तरह फिरता रहेगा। इसलिए कर्म की दढ़ता के कारण-भूत रागद्वेष को कम करने का विचार करना चाहिए। अनुकूछ वस्तु पर राग और प्रतिकूछ वस्तु पर द्वेष होता है। मगर ऐमा होने के खास कारण की जाँच करेंगे तो मालुम होगा कि वह कारण मोह-प्रवंच है। पाठक ! आइए, सोचं कि इस मोहराजा का प्रपंच कितना प्रवल होता है।

मोह प्रपंच।

मोह के भिन्न भिन्न स्वरूप।

मोह राजा की प्रचड भाजा ससार यर में मानी जाती है। उस मोह राजाने जगत-मीर्वों के पास से द्वान, शीछ. तप और भावना रूपी शस छीन छिये हैं। और कोई छिप-कर या मूछ से शक्ष न रख छे इन हेतु से उसने जीवों के वीछे ईच्छा. निदा. विकथा, श्रीर वनिता खपी चार जासस छगादिये हैं। अगर किसी के पास दानादि हथियारों में से एक भी हथियार होता है तो ये नासूस उसको कहने का प्रयत्न करते हैं, और प्राय ये अपने प्रयत्नों में सफल होते हैं । यदि कभी ये हतसफ्छ होते हैं, तो जारुर अपने स्वामी के प्रधान कर्मचारी काम, क्रोधादि को सुचना देते है। काम, कोषादि तत्काल ही जाकर जीवों के पास से शख छीन लेते है। यदि कोई, बहुत मजबूत होता है, और बढ़ से उन शालों की नहीं देता है, तो ने छत्र से उन वास्तविक शालों के बनाय अवास्तविक भौर स्वयाती शख-कुशास्त्रादि-उन के हाय में दे देते हैं कि, जिनसे व स्वय भी दुबते हैं और दूसरे भी हजारों जीवों को इबोते हैं। किसीके पास बहाचारी के

सब चिन्ह देखकरं, लोग उसको ब्रह्मचारी समझने लगते हैं। कि, यह मनुष्य शीलशस्त्रवाला है। परन्तु वास्तव में तो वह दुराचारी होता है। ईंब्यादि चार जासूसों के स्वामीने उसके हाय में सत्यशीलशास्त्र रूपी शस्त्र के बनाय दंभ रूपी शस्त्र दिया होता है कि, जिससे वह गुप्तरीत्या काम-चेष्टा करता है। मगर लोगों में अपने आपको ब्रह्मचारी साबित करने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार से दानी या तपस्त्री का रूप भारणकर, दंभ रूपी असत्याउंवर में पड़, जीव दूसरे लोगों को ठगते हैं। ऐसे असत्याडंबर में पड़े हुए जीव, मोहराजा की गुप्त पुलिस का कार्य करता है। वे योगी वन मोगी का कार्य करते हैं। वे शास्त्रों और उत्रदेशों द्वारा जीवों को मोह महा-राज के भक्त बनाते हैं; और अपतय कामों से आत्मकल्याण वताते हैं । जैसे वे कहते हैं कि,-" विख्दान, यज्ञकर्म और श्राद्धादि कार्यों में जो हिंसा करते हैं, वे स्वर्ग के भागी वनते हैं। इस्तरह मरनेवाले पशु भी उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। " इस मॉति वे छोगों को अपाते है। वासमार्गी तो निर्भी नता के साथ स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि, मांस और मद्य का खान, पान करने में कोई दोष नहीं है। इतना ही नहीं वे कहते हैं कि, ऐसा करने से अन्त में मोक्ष मिछता है। प्रिय पाठक ! यह महामोह की प्रबद्धता नहीं है तो और क्या है ? मोहराना का प्रपंच एंक विचित्र ही प्रवार वाहे । इससे

प्राय कोई नहीं बन सकता है। पामर प्राणी तो विचारे हैं ही किस गिनती में 'मगर आर्ध्यकी बात तो यह है कि, सर्वज्ञ के समान माने हुए, मोहके अवगुणों को सब तरह से जाननेवाले, अनेक मञ्च पुरुषों का उद्धार करनेवाले, पच-महात्र को यथास्थित पालनेवाले. प्रमाद के समान जातम-शृज्ञओं को दूर करनवाले, सम्यक्त्ववारी और दिश्वीपनारी प्रस्पिति को भी मोह महारान छतियाने से न चुका । मोह महाराम एकतार अपनी समा में उदास होकर बैठे हुए थे। समाजनों के बहरों पर मी उदासीनता छाई हुई थी। उन सम्ब मोहरामा के शत, हेप नामा महापत्रियोंने पूछा --" महाराज ! उदास क्यों है " मोह महाराजाने धीमे स्वर में कहा -" मेरे राज्य में से एक आदमी भागका, मेरे पक्के शत्र सदागम से ना मिला है । उस सदागमने उस प्रत्य को काश्रय देकर पूर्णतया अपने आधीन करिटया है । सदागम की सहायता से उसने मेरा सारा मर्ग जगत में प्रवाशित कर दिया है। इसिटिये, मुझे दर है कि, जो छोग मेरी आजा को पूर्णतया पाटते हं वे भी अगर मरे गुप्त रहस्य से परिचित हो जायंगे, तो मेरा राज्य बहुत समय तक टीका न रहेगा । इस-िये में उदास हूँ।" मोहराना की बात सुनते ही उपके वई छुमट गुस्तेदी से खडे हुए और कहन छगे -" महाराम! क्षणमात्र में हम आपके अवराधी को पकटकर आपके आधीन

करेंगे । आप कुछ चिन्ता न की जिए । " तत्पश्चात् राग, द्वेषु. कोध, मान, माया, छोम, हर्ष, मद, काम, रति, अरति, मय, शोक, जुगुप्ता और हास्यादि मुभटवर्ग कटिवद्ध होकर, युद्धार्थ उस पुरुष के पास गये । तुमुल युद्ध हुआ । धनत में उस पुरुषने मोह की सेना को परास्त कर दिया। सुभट निराश होकर अपने राजा के पास गये। राजा को उन्होंने सारा वृतान्त कह सुनाया । सुन कर उसे बड़ा दुः ल हुआ। वह दुः लपूर्वक विचारने छगा कि -अब क्या उपाय करना चाहिए ? वह इस तरह विचार कर रहा था, . उस समय निद्रा और तंद्रा हाय जोड़ कर खड़ी हुई और बोडी:-" महाराज ! जब तक हम, आपकी दासियाँ जीवित हैं, तब तक आपको चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कार्य ठीक हो जायँगे। केवल आप का हाथ हमारे सिर पर चाहिए। " ऐना कह दोनो दासियाँ वहाँ से खाना हुई। मार्ग में जाते हुए उनको शकुन भी अच्छे हुए। पहिले तन्द्रा उस पुरुष रत्न के पास गई। जाते ही उसका सत्कार नहीं हुआ । मगर धीरे धीरे उसने अपना प्रभाव जमा दिया । तक उस. पुरुष को निदा छेने का विचार हुआ। इतनेही में निद्रांभी आ पहुँची। वह पुरुष झोके खाने छगा। इससे स्वाध्याय में विझ पड़ने लगा। तत्र उस पुरुष के गुरु वृद्ध मुनिने शान्ति के साथ कहा:-" महातुमाव ! स्वाध्याय कैसे

बद किया । 🛮 उन पुरुषने उत्तर दिया — । महाराज प्रणाप ही आया। " वृद्ध मुनिने फिर भी उस प्ररूप को टोका। उसने यही उत्तर दिया कि ' प्रमाद ह हो आया । प्रहर विशेष रूपस स्वाध्याय के छिए तत्पर होता था. इता ही में निद्राने उस पर अपना पूरा अधिकार जना लिया। प्रश मुनिन उसको प्रकारा, मगर वह नहीं बीला । इस लिए उसन और नोरसे प्रकारा, तब उस प्रकृपी उत्तर दिया:-" में कार्य की विचारणा वर रहा हैं। ज्यादा गटबट न करी। " इस तरह से निदाने उस पुरुष को असरप और कोण के आशीन कर दिया । युद्ध भुनिने कहा 🗝 गुनि को असस्य गर्धी भीषगा चाहिए और कोघ को छोडना चाहिए। ११ यह ग्रान मा

निदामिमृत मुनिने वहा —" हाँ, जुट भी बोख और फीप भी क्या। जाओ तमसे बने सो करो । मुझ वं शक्ति होगी हा ध स्वयमेव अपना निर्वाह कर ट्रैंगा।

जिन को मोहराजा की दृष्टता सम्पूर्ण सित्या देखनी हो, उन्हें चाहिए कि वे उपिमितिभवपपंचाकथा; वैराग्य कल्पलता 'और मोह पराजय नाटक आदि ग्रंथ देखें।

मोह की प्रबळता कम होने से रागद्वेप कम होते हैं; रागद्वेप के घटने से अनादि कर्मलेप की कमी होती है; और कर्पलेप की कपी से कई अंशों में आत्मस्वरूप की अलक दिखाई देती है । इस छिए मोहराजा को जीतने के छिए अपने पास, दान, शील, तप और भावनादि शस्त्रों को रखने की आवश्यकता है। इसी तरह ईप्या, निदा, विकथा और वनिता रूपी जासूसों और क्रोध, मान, माया, छोभ और कामादि उनके स्वामियों के हाथ से सुरक्षित रहने के छिए ैं वैराग्य रूपी किले की जरुरत है। जो पुरुष वैराग्य रूपी किले में रहता है, उसके शस्त्रों को कोई नहीं छीन सकता है। पुरुष को मार्गानुसारी के गुणों की प्राप्ति भी वहीं से होती है। उसके बाद सम्यक्त की प्राप्ति होती है। यह रत्न अनादिकाछ के क्मूंहेप को उखाड़ देने में पर्वीत्कृष्ट औषघ है। इसके बाद वंतादि की प्रक्रिस होती है। वतादि कर्मलेप को जडमूल से उलाड देते हैं। इसछिए कर्भछेप को नाश करने के मूछ कारण; और दानादि शस्त्रों के रक्षक वैराग्यदुर्ग की खास जरूरत है। वैराग्य होने के अनेक कारण हैं। उन में मुख्य कारण सदु- पदेश है। सर्वरेश से मछव्य को समार की असारता का मान होता है। ऑर इपसे वैराग्य वृत्ति की अभिवृद्धि होती है। यहाँ वैराग्यरृद्धि के कारणों का उल्लेख करना आवरयक है।

D

ू ं वैराग्य दृद्धि के कारण।

मानसिक बलादि।

अध्य जीविमं नचा, सिद्धिमग्य विभाणिया। विणिमहिच मोगेष्ठ, आउ परिविभण्णो ॥ बळ धाम च पेहार सद्धामारुगमप्पणो । स्तित काळ च विनाय तहप्पाण निजुनए ॥ अरा नाव न पीढेह बाही जाव न बहुदह । आर्तिद्धा न हायन्ति ताव धम्म समायरे ॥

भावार्थ-है जीव ! जीवन को अस्पर, मोसभार्ग को ज्ञानादि स्तनप्रय स्वरूप ओर आयुष्य को परिमित (सौ वर्ष की हदवाटा) सबझ कर मोर्थों से निवृत्त हो । (१)

अपने भानसिक और शासीरिक बच को देख कर, श्रद्धा और आरोग्य को भींब कर और सेन व काट को जान कर आरमा वो प्रमीन्नष्टान में टगा। नत्र तक बुढापेने अधिकार नहीं किया है, जब तक रोगने शरीर में अपना अड्डा नहीं नमाया है और जब तक इन्द्रियाँ श्रीण नहीं हुई हैं, तब तक है जीव! अपना समय धर्म करने में छगा।

दूसरी गाया में 'वल शब्द का प्रयोग किया गया है। उसका अभिप्राय यह है कि, यदि शरीर में वल हो और मन में बल न हो तो धर्म करना बहुत कठिन होता है। इसलिए 'बल' शब्द से यहाँ मानसिक बल समझना चाहिए। मानसिक बल के विना परिसह और उपसर्ग सहन नहीं हो सकते हैं। तो भी केवल मानिसक बल से ही कोई भी किया कार्यरूप में 'परिणत नहीं की जा सकती है। इसिल्ए दूसरे 'थाम' शब्द से शारीरिक वल को समझना चाहिए। शारीरिक वल के विना तप, जप, ध्यान, परोपकार और क्रियाकांड नहीं हो सकते हैं। मानहो कि, किसी को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के बळ प्राप्त हो गये हों, मगर चारित्र धर्म पर श्रद्धा न हो तो भी काम नहीं चलता है। श्रद्धा विना जो किया की है, वह बैगार रूप होती है। बैगारी यदि बैगार अच्छी तरह करता है, तो उसका उत्परवाला; बैगार में पकड़ ले जानेवाला उसको नहीं मारता है। इसीतरह द्रन्य किया करनेवाला कभी नरकादि दुर्गतियों के दुःख नहीं पाता है। मगर जो किया अद्धा के विना की जाती है, वह कभी कर्मक्षय का कारण

नहीं होती है। हाँ, बैगारी यदि बैगार करने में छुचपन करता है तो वह पिट जाता है, इसीतरह श्रद्धा विना की किया करने वाला किया करने में दम करता है, बड़े भारी दह का पात्र होता है । श्रद्धा के बाद आरोग्य बताया गया है । इसका कारण यह है कि, यदि किसी को मानशिक और वाचिक बड भी मिछ गया हो और श्रद्धा भी हो तो भी यदि आरोग्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आरोग्य के विना वर्म की आरा-धना नहीं हो सकती है। इसलिए धर्म साधन में आरोग्य की भी लास आश्रदयकता है। मानसिक और शारीरिक वल भी हो. श्रद्धा भी हो. और भारोग्य भी हो. मगर यदि योग्यक्षेत्र न हो तो धर्म की साधना नहीं हो मकती है। इसल्लिए धर्मसाधन के छिए निरुपद्रव क्षेत्र की भी ध्यावश्यकता है।

उक्त पैंच बातें अनुकुछ मिछ गई हों, मगर यदि काछ अनुकुछ न हो तो भी वर्मसाधन में न्यूनता होती है । क्योंकि योग्य काछ प्राप्त हुए बिना ष्टतिक्रिया फल्ट्यायिनी नहीं होती है। किसान गेहूँ बोने के समय कभी बाजरा नहीं बोएगा और यदि बोएगा तो उसको पज्याना पटेगा। इसलिए वर्मसाधन में काल की मी खास आवश्यकता है। उत्तर बताई हुई छ वस्तुएँ डीक मिलने पर भी यदि बुदापा आ गया होता है तो, जारी-रिक बल पूरी तरह से काम नहीं कर सकता है, इसलिए निर्मारित

भर्म की साधना पूरी तरह से नहीं होती है। इसी छिए शास्त्र कार कहते हैं कि, बुढापा आने के पहिले ही धर्म की साधना करो। शरीर में करोडों न्याधियाँ गुप्त रूप से रही हुई हैं। वे प्रकट हों उसके पहिले ही धर्म का साधन करना चाहिए। उनके पूर्णतया प्रकट हो जाने से मानिसक और शारीरिक बल में न्याधात पहुँचता है। इसिछए न्याधियों के न्यक्त होने के पहिले ही धर्म की आराधना करनी चाहिए।

तत्पश्चात् अन्तिम श्लोक के उत्तरार्द्ध में बताया गया है कि, इन्द्रियाँ क्षीण हों इसके पहिले ही वर्ष साधने का समय है। इन्द्रियाँ जैसे कर्मसाधन में कारण है, वैसे ही धर्मसाधन में भी कारण है । यदि इन्द्रियाँ खरान होती हैं, तो पुरुष धर्म साधन के योग्य नहीं रहता है। जैसे अंधा आदमी चारित्र धर्म के योग्य नहीं होता है। क्योंकि, उससे जीवद्या की सहायभूत इर्यासमिति नहीं पाछी जाती है। जिसकी स्पर्शने-न्द्रिय खराब होती है, वह विहारादि किया नहीं कर सकता है। भादि कारणों से इन्द्रियों का निरोग रहना अत्यावश्यक है। इसिल्डिए धर्मसाधन की समस्त सामग्री पाने पर भी जो प्रमाद करता है, उसका कार्य फिर कभी सिद्ध नहीं होता है। इसलिए यदि वैराग्य दृद्धि करनी हो तो खास तौर से ममाद का त्याग करो।

(३६९)

कषाय त्याग ।

भैसे प्रवाद त्याग करने योग्य है, इसीतरह उसके प्रत्र कोघादि कपाय भी त्याग करने योग्य है। क्योंकि कोघादि श्रष्ठ सर्वेव कात्मा का भहित ही करनेवाळे हैं। यह बात निम्न किखित गाया से ज्ञात होगी।

> कोह च माण च माय घ छोम च पावबङ्कण । वमे चत्तारि दोसे उ इच्छनो हिअमप्वणो ॥

भावार्थ—अपने आरम-हित को चाहनेवाछे को चाहिए कि वह पाप को बदानेवाछे कोच, मान, माया और छोम का व्याग कर वे।

कारण यह है कि, क्रोच प्रीति को नष्ट करता है, मान विनय को नष्ट करता है, माना निम्नाचार को नष्ट करती है और छोम, प्रीति, विनयं और मिन्नाचार तीनों को नष्ट करता है। इसलिए ये चारों कपायें दूर करने थोग्य हैं। इनको दूर करने का उत्तम औपव इस गाया में बताया गया है कि —

> उवसतेण हणे कोह, माण महत्रया जिले । मायमज्जनमानण छोम सतोसओ निले ॥

मावार्थ — उपराम मार्वो से क्रोध को, ख़्दूतासे यान को, सरक मार्वो से माया को और सतीय से छोम को जीतना चाहिए। जो शान्त स्वभावी होता है उसको प्रायः क्रोच नहीं आता है। यदि कभी आ जाता है तो वह, उपशम भावों से उसको तत्काल ही मिटा देता है। इससे क्रोच के परिणाम, दुर्गित से वह बच जाता है। नम्न भावों से मान पास में हो कर भी नहीं फटकता है। सरल मान तो माया का कट्टा शत्रु ही है। और सन्तोप लोम का जानी दुश्मन है। लोमािचकार में यह बात मली प्रकार से समझादी गई है। कपार्ये क्या करते हैं!

> कोहो अ माणो अ अणिग्गहाआ, ् माया य होमो य पवंहुमाणा ।

चत्तारि एए कसिणा कसाया, सिंचंति मूलाई प्रणन्भत्रस्स ॥

भावार्थ—वहा में नहीं किये गये क्रोध और मान व बढ़ते हुए माया और लोभ—ये चारों कषायें—जन्मांतर को बढाने के कारणभूत पापरूपी वृक्ष को सिचन करते हैं।

माया का कारण मान और कोष का कारण छोम है। ध्यात् मान से माया पैदा होती है और छोम से कोष पैदा होता है। इसिटए पहिले मान और छोम इन दोनों को दूर करना चाहिए। निरिममानी पुरुष कभी माया नहीं करता है। पुरुष माया इसी छिए करता है कि, जिससे उसका मान मंग न हो, और इस तरह मान की रक्षा के छिए वह हतभागी दांमिक बनता है । उसकी वृत्ति दागिक हो जाती है, परन्तु नाद में वह मान भी मर्दित हो जाता है कि, जिसके छिए वह हतमागी दमी बनता है, स्पीर परिणाम में अपमान का महुत बढा बीझा सिर पर रख कर, मनचक में गौते भारता है। छोम के नीरसे जीव को बाबीन होता है। किसी को बन का छोम होता है, किसी को कीर्ति का छोम होता है और किसी को हक्सत का छोम होता है । घनके छोम से व्यापारी छडते हैं, और कचह-रियों में जाते हैं। ब्लीर इतने कोषाच हो जाते हैं कि अपनी एक पाई के टिए सामनेवाले के लाखों रूपयों का खर्चा करा करा देते हैं। कीर्ति के छोभी प्ररूप सदा विवेक शून्य हो कर, कीर्ति को घका पहुँचाने पर अत्यत कुप होते हैं और उस पर मानहानि का कैस चलाते हैं, उसकी कीर्ति की कलकित करने का मरसक प्रयत्न करते हैं। हुकूमत के छोमी अपने हुक्म का भागमान होने से क्रोधाव होकर शीवहत्या करने में भी आगा पीछा नहीं करते हैं। मानी वे छाखों मनुष्यों का प्राणविचातक मयकर युद्ध प्रारम करते हैं। इसल्ए कोच को दर करने का प्रयत्न करना चाहिए कि, निससे कोघ तत्काछ ही शान्त हो नाय । चार क्याये जैसे पाप के कारण हैं. वैसे ही पाप मी क्पार्वों का कारण है। जैसे जन्म पाप का कारण है, वैसे ही पाप जन्म का कारण है । इस तरह अन्योऽन्य कार्य कारण माप 🕏 । इसिटए क्पायों को छोडोगे तो पाप छूटा नायगा । इसी

प्रकार पाप का त्याग करोगं तो कपाय छूट नायंगे। इस तरह यह बात सिद्ध होती है कि, जन्म के अमाव से पाप का अमाव होता है और पाप के अमाव से जन्म का अमाव होता है। तान्पर्य कहने का यह है कि, मान और छोम के त्याग से चारों कपाय छूट जाते हैं। वैराग्य के रंग में पूर्णत्या वही रंगा जाता है जो कपायों को छोड़ देता है; और पृज्य मी वही बनना है। कहा है कि:—

सका सहेउं आसाइ बंटया, अओ मयाउच्छहवा नरेणं। अणासए जो उ सहिज्ञ कंटए, वईमए कन्नसरे स प्रज्ञो ॥

भावार्थ—आशा से मनुष्य छोहे के काँट सहन कर सकता है (कई वेपधारी पुरुप छोहे के खीलेवाल पटड़े पर सोते हैं।) मगर ऐसे पुरुप भी वचन रूपी काँटों से घवरा जाते हैं। इसलिए पूज्य मनुष्य वही होता है, जो आशारहित हो-कठोर वचन रूपी काँटों के कानों में प्रविष्ट होने पर भी सममावी रहता है।

वाणों के घाव समझाते हैं; मगर वचन के घाव कभी नहीं रुझते हैं; वे जीवन पर्यंत रहते हैं; मरते तक कठोर वचन याद आते हैं। इसी छिए वचन ज्यादा दु:खदायी होते हैं। इन वचनघावों को वही सह सकता है जो कषाय-विजयी होता है। दूसरे उसकी पीड़ा को नहीं सह सकते हैं। द्रव्यार्थी मनुष्य युद्ध में जा कर बाण, तछवार, बंदूक आदि के प्रहार सहन करते

हैं। व्यापारी छोग कर्जटारों के बुचन सहते हैं, उनकी खुशामद करते हैं, बाश छोग छोहके कीछों पर सोते हैं, और ब्रावल द्रव्यही के छाड़च से भचकेश चटाते हैं। मगर जो आत्मार्भी पूरुव होते हैं, व सागनेवाले पुरुव की सब शुम या अशुम बातें सममाब से सहते हैं। इसी लिए वे पूज्यतम या सच्चे बेरागी गिने जाते हैं। वहा है कि —

समाववता वयणाभियाया, कन्न गया दुम्मणित्र नणति । धम्मुलि किचा परमग्ग सुरे जिइदिए नो सहह स प्रज्ञो ॥

भाषांधे—जन बनन रूपी प्रहार सामने से भा कर कार्नों में प्रवंश करते है, तब व मन को खराब कर खाटते हैं। उन्हीं प्रहारों को समता प्राप्त पुरुप—' मेरा सहन का स्वभाव है' यह समग्र (वैराग्य यृत्ति से)—सहन करते हैं। व र। पुरुप परम शूर मितन्द्रिय सहायुत्त्य और पुष्य गिन जाने हैं। पुत्र्य होन का बाग्तविक उवाय वपाय-विमय यानी वेराग्य-षुद्धि ही है।

मोहादि का त्याग।

वैराग्य-पृद्धि की इच्छा स्वापाने मतुष्य को मोहादि का भी त्याग करना त्रही है। नवतरु मोह, राग, द्वेपादि कम नहीं होते हैं, तब तक वैगण्य की अभिरुद्धि नहीं होती है। इमिट्रिए यहा गया है दि — अहो ! संसारकूपेऽस्मिन् जीवाः क्रवेन्ति कर्मभिः। अरवहबटीन्यायेनैहिरेयाहिरां कियाम् ॥

भावार्य—अहो । इस संसाररूपी कूप के अंदर, जीव अपने कमों के कारण से रेंट की घेड़ों की तरह, आनेजाने की किया करते हैं । अर्थात् अरघट-रेंटकी घेड़ जैसे एक भरती है और दूसरी खाछी हो जाती है; इसी भाति इस संसार में एक मरता है और दूसरा जन्म लेता है । तो भी मनुष्य अपने जीवन को ज्यर्थ ही बरबाद कर देता है । कहा है कि:—

धिग् घिग् मोहान्धमनसां जन्मिनां जन्म गच्छति । सर्वथापि मुधेवेदं सुप्तानामिव शर्वरी ॥

भावार्थ—जैसे सोते हुए प्ररुपकी रात्रि न्यर्थ जाती है वैसे ही मोहसे अंधे वने हुए प्राणियों का जीवन सर्वया न्यर्थ जाता है। यह बात अत्यंत विकारने योग्य है।

मोहराजा के राज्य में रहनेवाले मनुष्य खेलने कुदने में समय विताते हैं; वालचेष्टाएँ करते हैं; और उद्यानों में जाकर कर्म के हेतुभूत शृंगार रस में मग्न हो—मस्त हो मुंसार की अभिवृद्धि करते हैं। उस समय वे यह भी भूल जाते हैं कि, उनका धर्मके साथ भी कुल संबंध है। वे मनुष्य जनमरूप कल्प-वृक्ष के दान, शील रूप उत्तम फलों को लेनेकी परवाह न कर कामरूपी करीर वृक्षके विषयरूपी कटु फलों को लेता है। इसी लिए शासकार ऐसे लोगों को धिकारते ई भौर उन्हें सोते हुए मनुष्य को घृया रात बितानेवाले क समान वृया जीवन बिताने-वाला बताते हैं। भौर भी कहा है कि —

> एते रागद्वेषमोहा उद्यन्तमपि देहिनाम् । मूळाद् धर्म निज्ञन्तन्ति मूपका इव पादपम् ॥

मावार्थ---पूहा जैसे युस की जड को काट डालता है, वैसे ही राग, द्वेप ब्लौर मोह प्राणियों के बढ़े हुए वर्म की--वैराग्य को जडमूल से काट डाल्ने हैं।

राग हेप ब्लैर मोह की तिप्रशी तीनों छोत को बरवाद करती है। राग और होप दोनों सह नारी हैं। जहाँ राग होता है बहुँग गौणता से होप भी रहता है। जहाँ होप होता है, वहुँ पानकी भी विपम-स्वासि होती है। अर्थात नहीं होप होता है, वहुँ पोडा बहुत राग भी गौणहप से रहता है। कर्सी सर्वण मर्री शेसे पति, पत्नी में, गृह, शिष्व में, पिता, पूत्र में और माई, बहिन में, यदि किसी कारण से हेप होगोता है, तो भी उनमें योडा बहुत राग अवश्वमंत्र रहता है, परन्तु पदि प्रतिस्दियों में असे राम, रामामें, सेठ, सेठमें, और परित, पदितमें, कभी हेप होमाता है तो वहुँ, गौणहप से राग सहता है पह नहीं वहु। मासना है। महा राग, हेप होते हैं, वहुं। मोह अवश्वभेष होता है। इसी तरह नहीं राग, हेप होते हैं, वहुं। मोह अवश्वभेष होता है। इसी तरह नहीं रागहेप होता है।

वहाँ मोह भी जरूर ही रहता है। इस तरह इनकी अन्वय च्यतिरेक प्राप्ति है। जहां यह त्रिपुटी एकत्रित होती है, वहाँ इसके नौकर क्रोध, मान, माया, छोभ, रति, अरति, शोक, संताप, काम, इच्छा, प्रमाद, विकया और ईर्प्या आदि मी जा पहुँचते हैं । व इक्ट्रे होकर विचारे जीव को धर्मवृक्ष के मीठे फर्लों को नहीं खाने देते हैं। वे उसको विषयरूपी विषवृक्ष के कड़वे फल खाना सिखाते हैं। इनके खानेसे जीव मूचिछत हो नाता है; फिर वह हेय, ज्ञेय और उपादेय पदार्थों की पहिचान नहीं कर सकता है। वह देव, अदेव; गुरु, कुगुरु; धर्म, अधर्म; और इत्य, असूय किशीको नहीं जानता है । वह केवल अपनी पाँचों इन्द्रिया तृप्त करनेही में अपना समय त्रिताता है। मति को चंचछ बनाकर उसको चारों तरफ दौड़ाता है। वह इस डरसे मुनियों के पास भी नहीं जाता है कि, यदि मैं मुनियों के पास जाउँगा तो वे अपनी चतुराई से या अपने प्रभावसे; मुझे विवश करके किसी बातका नियम करवा छेंगे। जब वह मुनियों के द्शन करने को भी नहीं जाता है, तब फिर उनके उपदेश श्रवण की तो बात ही क्या है ? त्रिलोक्तनाथ वीतराग भगवान की पूजा और दर्शन करने का समय भी इन जीव को नहीं मिछता है। यदि कोई उसको कहता है कि,-" चलो आज मंदिर में पूजा, भाँगी आदिका बहुत ठाठ हो रहा है, तो वह उत्तर देता है कि,-" हमें क्या ठाठ के द्दीन करते हैं ? अवकाश मिलेगा तन शान्ति से भाकर मगवानक दर्शन वरेंगे। इस समय तो वहाँ छोगों की मीड होगी इसिए मेरा मन दरीन करने में नहीं रुगेगा। तुम माओ। मैं तो मदिर में शान्ति होगी उस समय जाउँगा । " इस तरह का उत्तर दे, प्रेरक को विदाकर, आप कर्म हेश के पजेम फसता है। उसीको वह अपना कर्तज्य सम इता है। यह घर्म को अपर्म बताने में भी नहीं चुकता है। यदि कोई उसको कहता है कि,-" तुम दान, शील, तप और भावना में अपना मन लगाओ, तो वह विषयलपट भीव उत्तर देता है कि,-" माई । मैं इतने जीवों का पोपण करता हूँ, य सबही भीव धर्म बरते हैं। अब मुझे धर्म बरने की क्या जरूरत है र शास्त्रकार कहते हं कि, दान उत्तम पात्र को देना चाहिए। मेरा आत्मा ज्ञान, दर्शन और चारित ऋष रत्नत्रय ग्रुक्त है। इसी तरह वह देवरूप, और गुरुष्य और धर्मरूप भी है। उससे बदकर उत्तम पात्र कौन हो सरना है । मैं उसी आत्मा का विनय करता हूँ । यानी वह जो कुछ मागता है, मैं उसकी वही देता हैं। मैं तस्काछ ही अविख्य उसरी इच्छा को पूर्ण करता हैं। उसकी रेशमात्र भी हेश नहीं होन देता हैं।

वई छोग तो अन्या को भृषा, न्यामा रखते हैं। पैटकी तमह उसमे अनक वट सहाते हैं। मगर मैं तो उसको ठीक नर्रो मानता हूँ। शीछ घर्ष का अप यह ह कि, आत्म स्यमाव

का पाछना । अनादिकाल से धातमा का स्वमाव खाना, पीना भौर खेल्कूद करना है। मैं ऐसाही करता हूँ। तप-धर्म अर्थात् तपना यह तो स्वमावतः ही व्यवहार में आता है। मैं इस्तपती बचूँ, वाडी, गाड़ी और छाड़ी के मुखका मोक्ता बनूँ; मुझ को संसार साहुकार कहे; मेरा हुक्म जगत माने आदि। " इस प्रकार उन्मत्तता पूर्ण वचन बोछ, मोह से मूर्च्छित हो, जीव वृथा ही अपना जन्म गँवाता है। इसिंहए मनुष्यों को सबसे पहिले मोह का त्याग करना चाहिए । गृहस्थी की बात इस समय छोड़कर हम साधु के संबंध में विचार करेंगे, जिसने संसार का त्याग कर दिया है । वैशाग्य की हीनता से राग, द्वेष और मोह की त्रिप्रिट साधु को भी मूर्च्छित बना देती है; वह अकृत्यों को भी उन्हें कृत्य समझा देती है। "प्रस्तक की मिक्त करनेवाला, यानी ज्ञानपद का आराधक जीव तीर्थंकर गोत्र बाँधता है । " इस वाक्य के द्वारा, महामछ मोह से हारा हुआ जीव उल्टा उपदेश देनेके लिए कटिबद्ध होता है। आप भी कुमार्ग को-उल्टे मार्ग को-सीघा मार्ग मान बैठता है और इस तरह वह अपने आपको और मद्र प्रमाणी जीवों को भव-कूप में डाछने का प्रयत्न करता है। वह पुस्तकें छिखाता है, लिखी हुई पुस्तकें सरीदता है और उनके लिए नये ढंग से उप-देश देकर वह श्रावकों के पाससे पैसे निकलवाता है। लिखित और मुद्रित प्रस्तर्के जब उसके पास बहुत हो जाती हैं, तब वह

मुदर और बदिया सालमारियाँ मोल लेता है, अयवा खास तरह से बढिया नवीन भारमारी बनवाता है। तत्पद्यात् उप **आरमारी को रखने के लिए यह शावकों को पत्यर का घर** नैंपवा देने का उपदेश देता है। उन्हें समझाता है कि, प्रस्तकों की रक्षा करने में अनत पुण्य है। शास्त्रों में ज्ञान-वैत्य होना बताया गया है, इसलिए इस समय ऐसा होना चाहिए । वैचारे श्रावक मक्तिमार्वो से और ज़ुम फछ की आशा से पचीस,पचास हमार रुपयों का खर्चा करते हैं। और मकान बनवा देते हैं। तत्पश्चात् वे मुनिश्री भी दो चार महीने तक के छिए प्रस्तकों पर कब्हर चढाने में, छपे हुए पुस्तकों पर रेशमी कपडे का पृद्वा छगवाने म और प्रस्तर्के मराबर रखने को डिब्ने बनवाने के कार्थ में, इतने निमझ हो जाते हैं, जितने की हगाम के मौके पर-फारल के मौके पर-ध्वापारी हो जाते हैं। ज्यापारियों को उस मौके पर नैसे रोटी खानेकी भी नहीं कठिनता से फ़र्सत विस्ती है. इसी तरह मिनश्री को भी आहार पानी के स्टिए नाने के हिए भी नहीं कठिनता से फ़र्सत मिलती है। साधुओं को इसतरह काम में निमन्न देखकर यदि कोई ब्रावक सरवता से भाकर पूछता है कि, महाराम भाग के पीछे यह क्या उपाधि है! तो व उत्तर देते हैं - " हे महाभाग्य, यह तो झान की मिक्त है, ज्ञानमिक करनेवाला भी उत्तम फल पाता है। " यह उत्तर प्रनहर शावक मन ही मन सप्तम जाता है कि. महाराम

के पीछे भी मोह महाराज अब्छी तरह से छग गये हैं; परन्तु महाराज को बुरा न लगाने के लिए वह यह कहकर चुप हो जाता है कि,-" हाँ महाराज आप तो हरेक कार्य दुनिया के लाम के छिए ही करते हैं।" इसतरह जाँच करेंगे तो ज्ञात होगा कि, कई साधुओं के पास दस हजार ग्रंथ हिखे मिलेंगे, किसी के पास बीस हनार और किसी की पास छोटी मोटी मिलाकर एक लाख पुस्तकें मिलेंगी, मगर उनमें से उन्होंने पढ़ी तो केवल दस बीस प्रस्तकें ही होंगी। सारे जन्मभर यदि कोई पढ़ेगा तो केवल सौ, दो सौ पुस्तकें बाँच सकेगा। बाकी के ग्रंथ तो उनके लिए केवल मार मात्र ही है। तो भी अगर उनके पास से कोई एकाघ पुस्तक माँगने जाता है, तो वे किसीको पुस्तक नहीं देते हैं। और तो क्या ? किसी यंथ की उनके पास दस प्रतियाँ हों तो भी वे मोह के वश होकर उनमें से एक भी कोशी किसी को नहीं देते हैं । वे उन पुस्तकों की सार सँमाल करने में अपना उत्तम चारित्र पालने का और ज्ञानवृद्धि करने का अमूल्य समय योंही वरवाद करदेते हैं।मोह के कार्यको मक्ति का कार्य मानलिया जाता है, सो यह बात अनुचित है। यह कार्य यदि परमार्थ बुद्धि से किया जाय तो वह सर्वथा अनुमोदनीय है; मगर वह मोहवश किया जाता है, इसिए वह उन्मार्ग ऋप है। कारण यह है कि वे मुनि अपने पास की पुस्तकों को ही मुर-क्षित रखने का प्रयत्न करते हैं। दूसरों के पास की पुस्तकों को

मुरक्षित रखने का प्रयत्न नहीं करते। हाँ यदि वे दसरों के पास की पुस्तकों को सरक्षित रखने का मी ऐसा ही प्रयत्न करें जैसा कि, वे ध्यपने पास की प्रस्तर्नों का करते हैं, तो उनशी कृति अवश्यमेव ज्ञानमक्ति हो सकती है । यदि कोई शका करे कि, बहुत से साधु ज्ञानभडार छुवार दिवा करते हैं. उनके लिए तम क्या कहोगे ह उसके छिए भी हम तो यह कहते हैं कि, वहाँ भी मोह दशा से कार्य किया जाता है। आवर्कों को घोला हेकर प्रस्तर्ने घरा की जाती है, इसकिए वे प्रस्तकरतन हमारों के अधिकार में से निकलकर, एक ही के अधिकार में चले जाते हैं. और हनारों उन से लाम उठाने मे बिबत हो नाते हैं। क्योंकि वह छोमी मनुष्य दूसरे को उपयोग के लिये प्रस्तर्के नहीं देता है। पीछे से भड़ार के अधिकारियों को जब इम मात की खबर छगती है तब उन्हें बहुत बुरा छगता ह और वे भहारों को हमेशा के लिए ताले खगा देते हैं। किमी साध को वे महार नहीं बताते हैं। ऐसी कई घन्नाएँ ही चुकी हैं। परमार्थ बुद्धि के छोग दुनिया में बहुत ही कम होते हैं। वास्तविक झानमिक्त करनेवाला साध हम उसीको बतायँगे जो किसी मी प्रस्तक पर मोह न रख ज्ञानचैत्य का उपदेश वरे. जिससे जगळीव छाप उठा सके, ऐसा ज्ञान का मदिर बनवाब, जीर्ण पुस्तकों की फिर से प्रतिलिपि करवावे, उन प्रस्तकों को सुरक्षित रखने के हिए, बनोठे धौर पुढ़े बनवाव, ज्ञान का बहुमान करे, ज्ञान की

महिमा का उपदेश देवे, मन वचन और काय से ज्ञान की आ-सातना टार्छे और दूसरों को भी आसातना टार्डने का उपदेश देवे; आसातना करनेवाळे जीव को करुणा भाव से उपदेश देवे; पाटी, पुस्तक, ठवणी कवळी आदि ज्ञानोपकरण को पैर नहीं छगावे; ज्ञान की चीज़ें अपने पास रखकर आहार, निहार न करे; प्रस्तक को नामि के निम्न माग में न रक्खे; सोते हुए प्रस्तक न पढ़े; प्रस्तक को अधुनिक शौकीन पढ्नेवार्जों की माँति उल्टी न रक्खे; पुस्तक को उठाते घरते बहुमानपूर्वक नमस्कार करे; अजान में भी यदि पैर इग जाय तो उठ कर तीन खमासमण देवे। किसी भी माषा या छिपी में छिखे हुए पुस्तकों की अवज्ञा न करे; न उनको फाड़े ही । और तो क्या साबुन पर छिले हुए अक्षर भी अपने हाथों नष्ट न हो इसका ध्यान रक्खे। मन्य जीवों को भी ऐसा ही करने की सम्मित देवे; और आहार निहार करता हुआ न बोले; आहार करते समय यदि बोलने की आवश्यकता हो तो मुँह साफ करके बोले। ऐसे ही लोग सचे आराधक होते हैं भौर उत्तम फल की प्राप्ति करते हैं। जो केवल मोहाधीन हो कर ही पुस्तक की रक्षा करते हैं वे मोह को बढ़ाते हैं; अकृत्य को कृत्य समझते हैं; उन्मार्ग को मार्ग मानते हैं; और अठारह पापयान कों में से उत्पन्न हुए आवक के पैसे को कूए में से, गहुं में डलवाते हैं। कारण यह होता है कि, वे इकड़े किये दूए ग्रंथ किसी को विगड्ने के मय से देते नहीं हैं। इतना ही नहीं ने मरते समय भी ध्यपने शिष्यां को या श्रावकों को नहीं दे सकते हैं। ये सारी विद्युपाएँ मोह की की हुई हैं। इसिट्यू है भव्यो ! मोह का त्याम कतो, वैरास्य में चित्त लगाओ और वैरास्य मावों के लपदेशक क्लोंकों का खुब प्यानपूर्वक मनन करो । देखो, यह सहचारी श्रारीर भी ध्यपना नहीं है और ध्यपने साथ रहने का भी नहीं है।

शरीर की दुर्जनता।

विश्राय सहनाशीचमुपस्कारैर्नवैर्नवै । गोपनीयमिद हन्त 1 कियत्काळ कलेवर ॥

मानार्थ — स्वमाव से ही जो अज्ञीच और अपवित्र है, ऐसे शरीर को जये जये उपायों द्वारा कब तक सुरक्षित रख सकोगे ' अन्तर्भे तो बह कभी रहनेवाला नहीं है।

> सत्स्रतोऽनेकज्ञोऽण्येचा, सत्क्रियेत यदापि न । तदापि विकित्या याति काय खछु खरोपम ॥

असत्प्ररुपों का बारवार खान, पान, सन्मान आदि से सत्कार किया जाने पर भी यदि एकाववार उसमें कभी होनाय तो वे शत्रु होजाते हैं; धौर उनके छिए जितने मछे काम किये गये थे उन सब को वे अवगुण रूप मानने छगते हैं। काया भी ऐसी ही है। हमेशा उसकी सेवा की जिए, और एकवार जरा सरदी या गरमी छग जाने दीजिए; उस समय उसकी परवाह न की जिए वह तत्काछ ही आपसे विपरीत होजायगी । वह आपका कोई कार्य नहीं करेगी। इसीलिए काया को खलकी उपमा दी गई है। यह वहुत ही ठीक है। जैसे सज्जन खलका विश्वास नहीं करत हैं इसी तरह धर्मीत्मा भी शरीर का विश्वास नहीं करते हैं। वे यही कहते हैं कि,-" यह न जाने कब और कैसी अवस्या में विपरीत हो बेठे, इसिछए ये जब तक आझा पाछता है, तत्र तक इस चंचल शरीर में निश्चल धर्मादि कृत्य करा लेने चाहिए। यह कथन सर्वथा उचित है। कहा है:-

> भहो ! बहिर्निष्पतितैर्विष्ठामूत्रकफादिभिः । दूणीयन्ते प्राणिनोऽभी कायस्यान्तःस्थितैर्न किम् ! ॥

भावार्थ — आश्चर्य है कि, शारीर में से निकले हुए विष्ठा, मूत्र और कफादि से लोक घृणा करते हैं; परन्तु जब ये शारीर में होते हैं, तब इनसे घृणा क्यों नहीं करते हैं !

यह शरीर विष्ठादि अशुचि पदार्थों से मरा हुआ है । उसके नवीं द्वारा में से उसके अन्दर जो कुछ है वह बाहिर निकल्ता है। जब वह बाहिर आता है तब उससे घुणा होती है। मगर नष तक वह अदर रहता है, तब तक उमका कुछ भी विचार नहीं किया जाता। इतना ही नहीं, छोग उल्टा उमसे प्रेम करके नरक में जाते हैं।

स्नन जगादि शरीर को कोई यहि सून्य दृष्टि स देखेंगा तो फिर वह कभी इनमें जेम नहीं करेगा। मगर रागाव प्ररुप उनको तत्वदृष्टि से न देख कर कामदृष्टि से देखते हैं, उनको कनन—कलशादि की उपमा दते हैं और मोड लोगों को राग—काँव म कँमाते हैं। मगर आत्मार्थी प्ररूपों को इससे मचना चाहिए। मन्यस अञ्चलि पदार्थ जिसमें मालुम होते हैं उसमें मोह नहीं करना चाहिए। प्रत्युत उससे उपराम होना चाहिए कि, जिससे मच परम्परा कम हो। देखो शरीर क सयोग से प्राणि कैसे कैसे स्वर्थ करते हैं

ददमुका इव कृरा काहिट्यकोटरे ॥
निवर्माद् गरुवस्थाय कायोऽब्द इव शारद ।
दृष्टमद्या च तनेय यौवनश्रीस्तढिलिया ॥
भावार्य—जीर्ण शारिर के कोटर में—कृस की गुका में—भैसे
अत्यन्त तृर सर्प होते हैं, वैसे ही शारिर में भी अस्यन्त क्ष्ट्रदायी
रोग उत्त्वन्न होते हैं। शरद न्यत्व के मेन के समान, काया
स्वमाव से ही मिट जानवाली है, इसमें युवाबस्या की शोमा
सणिक चमक्नेवाले बिनली क समान चएल है।

रोगा समञ्ज्यन्त्यस्मिन्नत्यन्तातद्वदायिन ।

सर्प जैसे वृक्ष के कोटर में रहते हैं, वैसे ही, शरीर में रोग रहने हैं। सर्प जैसे प्राणों के हर्ता हैं वैसे ही रोग भी प्राणों को हरण कर छेते है। शरीर तो स्वभावतः चला जाने-वाला है ही; मगर उसमें युवावस्था की जो लक्ष्मी है वह तो उससे भी बहुत पहिले प्लायन कर जानेवाली है। इसल्ए उस योवनश्री को पा कर शुभ कार्य करने चाहिए। कहा है कि:-

> आयुः पताकाचपलं तरङ्गचपलाः श्रियः । मोगिमोगनिमा भोगाः संगमाः स्वप्नसन्निमाः ॥

भावार्थ-आयुष्य ध्वना की भाँति चपछ । समुद्र की तरंगों के समान सम्पत्ति अति चपछ है; भोग सर्थ-फर्णों के समान भयंकर हैं और संभोग स्वष्न के समान हैं।

जो आयुष्य अमूल्य है; लाख स्वर्ण-मुद्राएँ देने पर मी जो नहीं मिलनेवाडा है; और इन्द्रादि देव भी जिस को बढ़ा नहीं सकते हैं; वही आयुष्य पताका के समान चंचल है। इस-लिए चंचल आयुष्य के अंदर निश्चल आत्मकार्य और परोपकार करना चाहिए। लक्ष्मी समुद्र की तरंगों के समान अस्थिर है। अस्थिर स्वभाववाली केश्मी का सदुपयोग सुपात्रदान है। सुपा-त्रदान के प्रभाव से अस्थिर स्वभाव छोड़ कर, स्थिर स्वभाव-वाली हो जाती है।

भोग इस भव में और परभव में भी दुःख देनेवाले हैं।

वहाहे कि-" भोगे रीगभयम्। । (भोग में रोग का सप रहता है।) इस बारय से मीग इस यह में कटन फल देनवाले सिद्ध होत है । और भवान्तर में नरकादि गतियों का देनवाटा होता है। इनल्पि मोर्गों को सर्पकणांट की मो उपमा दी गई र पह बहुत ही उचित है। प्रत, पीछ, माई, बहिन, माता, पिना, और घन, पान्यादि क सगम भी स्वप्न के समान हैं। नेसे स्वप्न क परार्थ स्थप्न में ही अच्छे मालुम होते हें, पान्त भागृताबच्या में व मिण्या मालूब होते हैं । इसी तरह इनका-प्रमादि का-मेल भी इस जीवन तक ठीक मान पटन है, पान्त श्रीदन क अमाद मं-पामद में-ये विष्या हो जाते हैं। मगर भीव मिथ्या मगन क लिए मशा पापर्श्म करता है। और वह पापकर्म परभव में भी नीव क साथ जाता है। कुटुब क लिए मीद पाप का है। लागा है। पापरमें करके चन इन्द्रा करता है। मगर भन्त में धन तो कुट्र ना नाता है और पाप उपको मोगना पटना है। पाप में से हिस्सा लेनबाला बोई भी नहीं ै। यि कोई पाप का माग छे। की स्थीकारमा भी दे, तो पेमा होना भशास्य है। इल प्रथ्य, या पाप जीव को स्वय ही मोगना पटना है।

ससार की म्यार्थ परता।

ममार स्वार्व का भगा है । यह बातवे हैं कि माता की

पुत्र पर अत्यंत प्रेम होता है; वह अपने पुत्र के मरण की इच्छा कभी नहीं करती है; परन्तु पुत्र जब किसी असाध्य रोग में फँस जाता है; माता को लगातार रात दिन दो चार महीने तक, उसकी शुश्रुषा करनी पड़ती है; तब माता भी घबरा जाती हैं और वह कहने लग नाती है कि,—" लड़का अब या तो मर जाय या, अच्छा हो जाय तो ठीक है। " ये शब्द घबराने पर ही निकलते हैं कि—" मरे न माचो छोड़े।"

इस विषय में हम यहाँ एक सेठ का दृशान्त देते हैं।

"किसी शहर में धनपति सेठका प्रत्र अपने मित्रों के साथ नगरसे बाहर गया था। उस समय उसकी मलाई के लिए उसके एक मित्रने उसको कहा:—"इस संसार में धर्म के विना जीव का कोई शरण नहीं है। रक्षा करनेवाला केवल धर्म ही है। माता, पितादि परिवार सब मतलबी है।" यह सुन सेठ के प्रत्रने कहा:—" बन्धु! तुम कहते हो सो ठीक है; मगर मेरे माता पिता वैसे नहीं हैं।" दूसरे दिन दोनों मित्र एक तालाब पर गये। तालाब सूख गया था, इसलिए वहाँ कोई मनुष्य आता जाता नहीं था। और इसी हेतु से वहाँ कूर सर्पादि का निवास हो गया था। यह देख कर उसका मित्र बोला:— " बन्धु! देख। इस तालाब में पानी था, तब कितने लोग इस तालाब पर आते थे। कोई स्नान संध्यार्थ आता था और

कोई स्वच्छ वायु सेवनार्थ । मगर अभी कोई नही ध्याता । इसका कारण यही है कि, इसमें पानी नहीं रहा इससे यह सिद्ध है कि छोगों को तालान से कोई मतलन नहीं है जल से मत-चन है। इसी तरह दुनिया में भी स्वार्थ की सगाई है। शरीर की नहीं। भीव के निकल जान पर लोगों का शरीर स कुछ स्वार्थ नहीं सवाता है, इनिटए छोग उसको अग्नि में नहा देते हैं।" मगर शेट का प्रत्र फुछ नहीं सपता । तीसरे दिन दोनों मित्र दन में जा रहे थे । मार्ग में एक सूखा हुआ वड का झाड मिछा । उसको देखकर मित्र बोछा -" बन्धु ! दो महीने पहिछे इस यट यक्ष पर पक्षी घोंसले बना बनाकर रहते थे. चाँ चूँ करक यक्ष की ग्रमा देते थे. असाफिर इसके नीचे विश्राम करते थे. और गवाले गउथों को इसके नीचे बिठाकर निधल योगी की माँति आराम से ठडी सावा में सोते थे। मगर अभी कोई मी नहीं है। इसका कारण समझे ह इसका कारण यह है कि, पहिले उनको पुरतकी शीतल छाया मिलती थी और अब नहीं मिलती है। वृक्त का कोई सगा नहीं है। सब उबी छाया के सगे हैं। इसी तरह समार में छोग भी स्वार्थ क सगे हैं। " सेट के प्रव को इतना होने पर भी अपने माता पिता पर अविधास न हुआ। तर मित्रने पूछा - " ब्यान तु घर भावत मैं कहुँ ऐसा करेगा !" सेठ क प्रत्रने स्वीकारता दी।

मिश्रने वहा – "तु जाते ही वेहोशासा होवर घर में पट

जाना । कोई बोछावे तो मत बोछना; औषध खिछावे तो मत खाना । उस समय मैं योगी के वेष में तेरे पास आऊँगा । उस समय में प्रत्यक्ष करके दिखा दूँगा कि, तेरे माता पिता का तुझ पर कितना स्नेह है ? बाद में तेरी इच्छा हो सो करना।" मित्र अपने घर गया । सेठ का पुत्र अपने घर के पास पहुँचते ही; बाहिर की तरफ ही गिर गया। सैकड़ों छोग जमा होगये। अन्त में वह म्यानेमें विठा कर घर पहुँचाया गया। सारे कुटुंबने नमा होकर उसको चारों तरफ से घेर लिया। उसके माई, बहिन, चाचा, चाची, माता, पिता आदिने उसको बुलाने की बहुत चेष्टा की मगर वह न बोछा। कहावत है कि-"सोया जगाने से जागता है मगर जागते को जगाने से वह कैसे जाग सकता है है " इसी तरह सेठ का पुत्र विलक्कल न बोला। उसने आँखें भी न खोलीं। नो कुछ होता या वह कानों से सुनताया। कोई कहता था, डॉक्टर को बुलाओ; कोई कहता या, हकीम को बुलाओ; कोई कहता था सियाने को बुलाओ और कोई कहता था किसी मंत्र नंत्र वाले को बुलाओ। इस तरह सब गड़-बड़ करने छगे । तत्पृथात् हरेक तरेह के उपचारक बुछाये गये। भपने अपने अनुकूछ सबने उपचार किया। कहा है कि:--

> वैद्या वदन्ति कफिपत्तमरुद्धिकारान् ज्योतिर्विदो प्रहर्गित परिवर्तयन्ति

भूतायिभूतविति मूनविदो बदन्ति प्राचीनकर्षत्रलवनमृतयो मनन्ति॥

वेद्योंने-दावटरोंने आकर कहा कि,-इपको पित्त के घर का बाग्र क्रियत हो गया है, इमिछिए अनुक द्वा दो । ज्योतिपीने कहा कि.-इस पर राष्ट्र की कृर हिए पड़ी है इसलिए बाह्मणों को दान दो, शान्ति पाठ कराओ आदि । सयानने कहा कि,-नमर लग गई है, नजर बँधवाओ । मत नव वालोंन कहा कि,-इनको डाकन दम गई है. इमलिए उनारे कप्ताओ । दुँढी, मोलों को देखने वार्लोने कहा कि,-इसका मोछा डिग गया है। नरा तैल छाओं सभी ठीक होमाता है। इस तरह रात मरम सेकडों इकाम किये गये । मगर सेंड के द्वन को आराम नहीं हुआ । माता, विता रोन छगे। नौकर चाकर, घदराये हुए, अन्यान्य हकीर्पा वैद्यों और डॉक्टर्स की तलाश में फिरने लगे । कुटुबी विनितत भावसे कहने छमे - " क्या किया नाय है देना हो तो चुका दें, मार हो तो छेर्च, सरकार ग कत हो तो उस हर उपाय से ठीक ठाक करहें, मगर दर्द का क्या कों है इस तरह इधर चल रहा था। उस समय सेठप्रत का मित्र योगी का वेष लेकर सेठ की हबली क आगे से निकन्न । योगी को दसकर, नौकरोंन उसके पैरों पट और वंहा — महाराज बड़े क्य का समय है। सेटका बढा छडका बहुत बीमार हो गया है। सारा कटून से ग्हा है।

इसलिए कृपा करके सेठ के लड़के को बचाइए । बड़ा उपकार होगा।"

योगीने उत्तर दिया:- अगर हम दुनिया का कार्य करने में पडेंगे तो फिर ईश्वर का मजन कत्र करेंगे ?" योगी और नौकरों की इस तरह बार्ते हो रहीथी, उसी समय वहाँ कई छोग जमा हो गये और वे योगी को समझा बुझाकर हवेछी में छे गये। उसने सेठ के पुत्र को देखकर कहा:- " छड्का इछाज करने से अच्छा हो सकता है। घनराने की कोई बात नहीं है। योगी छोग मरे हुए को भी वापिस जिला देते हैं तो फिर इसकी तो बात ही क्या है ! यह छड्का शीघ्र ही अच्छा हो जायगा। उद्द के दाने, छोबान और पंच रंग का कपड़ा छाओ'। एक सफेद पदी तैयार करो। एक जल का कटोरा भी भरकर लेते आओ। योगी के कथनानुसार सारी चीर्ने तैयार करके दे दी गईं। अब योगीने अपनी क्रिया प्रारंभ की। लोग प्रसन्न होकर आपत में बातें करने लगे कि सेठ के अहोमाग्य हैं, जिससे ऐसा योगी मिल गया है। योगी ऊँचे स्वर से बोलने लगा:- " ॐ फुट फुट स्वाहा ! " " ॐ झों झों स्वाहा ! " आदि । बड़े आइंबर के साथ कियाएँ पूर्ण करने के बाद योगी पर्दे के बाहिर ब्याया और बोला:-" धुनो माईयो ! इस लड़के पर व्यन्तर का आक्रमण हुआ है। वह बहुत जबईस्त है। बच्चे के एवन में वह किसी का जीव लेगा तब ही छड़के वो छोड़ेगा। इसिटिए जो

कोई जल का यह कटोरा थियेगा, उडद के दाने खायगा और यह होरा अपने हाथ में बाँधेगा, यह छडके की सी हालत में यडकर अन्त में मर जायगा। श

योगी क ऐसे मयकर वचन छुन, सब मौन हो रहे। सब चित्र-छिखित पुतली की तरह स्थिर हो रहे । बनावटी योगी हास्यपूर्ण नेत्रों से अपने मित्र की ओर देखता हुआ खड़ा था। उसी समय एक मध्यस्य प्ररुपने कहा -" माइओ ! जवाब दो । " इसरा बोड़ा -" व्याड़ा और उददके दाने उस की माता को दो । " सबने यही सम्मति दी। माता इससे मन में दू खित होने छगी। पानी का कटोरा और उटद के दाने जब उस के पास आये तद उसने कहा - ध ठहर आओ। अस शोधने दो। " थोडी देर सोचने क बाद उसने वहा - मृत सर्वे मृते मयि। (मेरे मरने पर मेरे लिए तो सारा जगत अरा हुआ है) यदि मैं भीवित रहेंगी तो दूसरे तीन छडको का और दो छडकियों का पालन पोषण करूगी और उनका मुख देखेँगी। इन छिए मैं इस प्याले को नहीं पीऊँगी । ग कटोरा पिता के पास पहेँचा । पिताने सत्काल ही अचर दिया'-" पिता होगा तो पुत्र बहुत की जायेंगे।" सन वह कटोरा सेठप्रज की ख़ियों के पास पहचाया गया । उस के दो खिया थीं । उनमेंसे एकने कहा --"यदि मैं मर नाऊँगी तो इसरी सुख मोगेगी । इस टिए मैं इस को नहीं पी सकती। " दूसरी ने मी ऐसा ही उत्तर दिया। तब किसीने कहा कि—दोनों साथ ही पी छो। झगड़ा ही मिट नाय। दोनों चुप हो रहीं। किसीने कुछ उत्तर नहीं दिया। पानी का कटोरा सारे कुटुंब में फिर कर वापिस योगी के हाथ में आया। योगी बोछा:—" अच्छा भाई! तुम कोई नहीं पीते हो तो मैं ही इस पानी को पी जाता हूँ।" योगी की बात सुनकर, अहो! योगी महात्मा कैसे उपकारी हैं १ ऐसे ऐसे महात्माओं के अस्तित्वसे ही छोग दुनिया को रत्न की खानि वताते हैं। गहात्मा सचमुच ही सच्चे महात्मा हैं।"

योगी प्याला पी गया। सेठ पुत्र जरुदीसे शय्या छोड़ कर उठ बैठा। सारे कुटुंबी जन शय्या को घेर कर खड़े हो गये। कोई माई, कोई वेटा, कोई लाल आदि शब्दोंसे उसको प्यार के साथ पुकारने लग रहे थे। उस समय सेठ के पुत्रने धीरेसे कहा:—" तुम सब मेरे शत्रु हो। मेरा सगा—स्नेही—तो यह योगी है। इस लिए अब मैं इस के साथ जंगल में जा कर अपना मंगल करूँगा। तुम मुझे मत लूना। ऐसा कह सेठपुत्र अपने मित्र के साथ चला गया। सारा कुटुंब हतप्रभ हो देखता ही रह गया।"

ं इम उदाहरण से यह बात ज्ञात होती है, कि संसार में अपने प्राणींसे ज्यादा कोई प्यारा नहीं है। प्राण नाश होने

का समय आता है तब सबंब भी दूर हो जाता है। इसी विषय को प्रष्ट करनेवाश्च एक उदाहरण और दिया जाता है।

[ा] एक कुटुव में कर्भयोगसे एक बुढिया और उस का लडका दो ही व्यक्ति बाकी बचे थे। उस समय माग्य-योगसे अपने चरणारविन्दमे पृथ्वीतन्त्र को पवित्र करते हुए, पच महा त्रत पालक शुद्धोपदेश दाता, मुनिरात्र अन्य कई साधुओं के साथ उस नगर में आये महा वह बुढिया और उस का रुड़का रहते थे। इटका धर्म देशना छुनने को गया। वह हलके कर्म-वाटा था । इस छिए देशना सुनकर उसके मनमें वैराग्य का अकुर आ गर्या । उस के पन में आया कि वह ससार छोडकर साधु वन जाय । उपन सुनिराजसे अपने विवार कहे । सनि-रामने कहा -महुत अच्छे विचार है । तुम्हारे घर में कौन है "" उनने उत्तर दिया - " मेरे घरमें मेरी एक बुद्धा माता है । " मुनिश्रीने वहा — (तम अपने विचार अपनी माता क सामने प्रकंट करो । यदि वह आज्ञा दे तो तुम हमारे पाम आना । हुम्हारा कार्य सकल होगा।" मुनिश्री क वचन छुन, उन की नमस्कार कर, छडका अपने घर आयां और मातासे कहने लगा - " माता ! आज मैंने जैनवर्ष के 'साधुओंसे चंगीपदेश भुना, वह मुझे को बंदुत ही अच्छा छगा । ^ग माताने कहा -M बेटा ! जिन बचन सदा ही मान्य है । तेरा अहो माग्य है,

कि तृने जिन-धर्मीपदेश सुना। तेरा जन्म सफल हुआ।" माता जब चुप हो गई, तब छड़केने कहा:-" माता! मेरा विचार है कि, मैं सारी उपाधियों को छोड़ कर साधु बन · जाऊँ। " वृद्धा वनरा कर बोळी:-" हे वत्स ! ऐसा कभी न करना । तू संसार ही में रह कर धर्म ध्यान कर, इससे मैं भी प्रसन्न हूँ। परन्तु यदि तू साधु होगा तो मैं कूए में गिर कर मर जाऊँगी । इससे तेरा कल्याण न हो कर अकल्याण ही होगा। " अपनी माता की बार्ते सुन कर, छड़का सोचने छगा कि, मोह में पह कर शायद माता कूए में गिर जाय तो मेरा बडा अपयश हो । इस लिए दो चार वर्ष का विलंब हो तो कुछ हानि नहीं है। फिर उसने वृद्धांसे कहा:-" माता ! तुम लेश मात्र भी पत घत्रराओ। मैं तुम्हारी आज्ञा के विना कदापि साधु नहीं वन्गा। "

छड़के के बचन सुन कर माता शान्त हुई। माता और पुत्र दोनों शान्ति के साथ गृहस्य घर्म पाछते हुए दिन बिताने छगे। कर्म योगसे एक वार छहके को ज्वर आया। दो दिन के पश्चात् सित्रपात हो गया। छोग छहके को देखने आने छगे। वैद्योंने इछाज किया मगर छहके की हाछत में कुछ मी फरक नहीं पहा। तब छोग कहने छगे कि, अन्य औषियों की अपेक्षा धर्मोषघ देना ही अच्छा है। वृद्धा विचारने छगी कि, यदि छड़का मर जायगा तो मुझे अकेछे ही रहना पहेगा।

पाड पहोस की बृद्धाँ कहने छर्गी कि,—छडके की बीमारी असाप्य हो गई है। इस के बचने की कोई सूरत नहीं है। जिस के पर मौत होती है उस क वर यमराज आता है। उस यमराज को नव कुत्ते देखने हैं, तब व बहुत रोते हैं। इस तरह की बातें वह कर, मृद्धाएँ अपने भपने घर गई । छडक की माता सोचने लगी कि, मेरे वर यमराज आयगा । घरमे दूसरा तो कोई हे ही नहीं। अब मैं क्या करूँ व खेर ! भो बने सो ठीक है। इस तरह युद्धा डरती हुई छोकरे क पास सो गई। रात भीतने छगी। उस को नींद भाती थी और थोडी देरमें वापिम उठ भाती थी । छोकरे को तो निदा बिल्कुल ही नहीं आती थी । इघर घरमें इन की यह हालत थी । उघर घरमेंसे पाडी छूट गई। महले के कुत्ते भौंक भौंक कर पक जाने से रोने छगे। पाडी आ कर बृद्धा के कपटे चवाने छगी। कपडा खिषनेमे बद्धा जाग उठी । दीवक का प्रकाश बद या । इस लिए वह पाढी को भच्छी तरह देख न सकी । उसने काला शरीर और सिर देखा । बुढिया समझ गई कि, यम आया है। स्त्री माति बहमी तो होती ही है। फिर घटते मे पूरा कुत्ते का भौकना आदि सब योगभी मिछ गये। मुदिया बहुत हरी । वह चीरे घीरे बोली —" यमराज ! आप मछ कैसे कर गहे हैं भी बीमार नहीं हूँ। बीमार तो यह पासमें सो ग्हा है। अ बुदिया के ऐसा कहने पर भी पाटी नहीं

हटी । वह विशेष रूप से वृद्धा के कपडे चाबने छगी । कपडे खिचनं छगे । बुढिया बहुत धनराई । उसने समझा कि यमरान तो अभी मुझे ही उठा छे नायंगा । इसिटए वह अधीर हो कर चिछा उठी:-" मैं तो बिलकूल अच्छी हूँ। बीमार तो यह मेरे पास में सो रहा है। " पाडी वृद्धा की चिछाहट सुन वर, **बरी और कपडा छोड कर पीछे को हट गई। वृद्धा** के कपडों का खिचना बंद हुआ। लडका जागता हुआ सारी बार्ते सुन रहा था। कारण कि, कर्मयोग से उस समय उसका सन्निपात कम हो गया था। बुढिया मुँह पर ओढ कर सो रही। उसने सोचा-यम छोकरे के प्राण है गया होगा । अब सवेरे जो कुछ होगा देखा जायगा। लडके को भी सन्निपात के मिट जाने से निद्रा आ गई। बुढियाने सवेरे ही उठ कर देखा तो उसे जान पडा कि टडका निदा निकाल रहा है; पाडी खुली हुई है और उसके कपड़े चाने हुए हैं। यमराज की बात झूठ समझ कर, बुढिया पछताने छगी। इतने ही में छडका भी जाग गया । वह उठ कर कोळा:-'' वाह माता ! खूब किया । ं मैंने तेरा प्रेम प्रत्यक्ष देख लिया। मेरे मरने पर भी जब तू मरनेवाली नहीं है, तब मेरे साधु हो जाने से तो तू मर ही कैसे सकती है ? माता ! तेरा मुझ पर प्रेम है, और मेरा भी तुझ पर प्रेम है; परन्तु वह केवल स्वार्थ के लिए ही है। इसी हिए तो शास्त्रकारोंने संगमों को स्वप्न की उपमा दी है।

वास्तविक सम तो धर्मका है।" तत्पश्चात् माता को समझा वर छडका साधु हो गया। श

उक्त उदाहरणोंने शतक समझ गये होंगे कि,—"सममाः स्वप्नसिन्धाः । ग (समम स्वप्न के समान हैं।) वेशाय का उपदेश वरनेशाओं को निम्नलिखित न्छोक मी ध्यान में स्वने पाहिए।

> कावकोषादिविस्तापैस्ताप्यमानो दिवानिशम् । भागमा श्वरिशत्तम्योऽमौ पच्यते प्रदशक्तन् ॥

मानार्थे—द्वारीर के अदर रहा हुआ यह आत्मा प्रव पात की तरह काम और क्रोचादि तापों मे रातिन तपरा रहना है। यानी रातदिन द व पाता रहता है।

> विषयव्यतिषु सेषु सुम्बमानी मनागपि । नाहो ! विरम्धने मनोऽञ्जाचिकीट हुनाञ्चमी ॥

माबार्य— मैसे बिछा का यीडा बिछा ही में रह का, छुती होना है। वर उस से नहीं बनशता है। इनी तरह अति दुखदायक विषयों में मनुष्य मग रहता है। उन को उस में नेदामान्न भी दुख नहीं होता है, वह उस से निरक्त नहीं होना है।

> दुरानविषयास्यादपराधीनमना मन । भारतोऽरुपुषित पटामस्यिते मृग्यु न परयति ॥

भावार्थ — जैसे अन्ध मनुष्य अपने दूसरे कदमपे ही, स्थित कूप को नहीं देख सकता है। इसी तग्ह से विषयांध पुरुष भी विषयों के आस्वादन में जिसका मन छिप्त हो गया है, ऐसा पुरुष भी अपने सामने खडी हुई मौत को नहीं देख सकता है।

> आपातमात्रमधुरैर्निपयैर्निपतन्निभैः । आत्मा मूर्च्छित एवास्ते स्वहिताय न चेतते ॥

भावार्थ—विष के समान विषयों के—नो भोगते समय कुछ मीठे मालूम होते हैं—द्वारा आत्मा मूर्च्छित हो कर रहता है। मगर वह अपने हित का चिन्तवन नहीं करता है।

> तुल्ये चतुर्णी पौमर्थ्ये पापयोरधकामयोः। आत्मा प्रवर्तते हन्त । न पुनर्वर्ममोक्षयोः॥

भावार्थ — यद्यपि चारों प्ररुपार्थों की समानता बताई गई है; परन्तु खेद इस बात का है कि, आत्मा अर्थ और काम साधन में ही प्रवृत्ति करता है। धर्म और मोक्ष के छिए प्रवृत्ति नहीं करता है।

धर्म, अर्थ, काम और मोस ये चार पुरुषार्थ हैं। इनमें से पहलेवाले तीन पुरुषार्थों को गृहस्थी साधते हैं। मुनि केवल मोस पुरुषार्थ ही की साधना करते हैं। मोस सिवा के दूसरे तीन पुरुषार्थ दु:खिमश्रित सुखवाले हैं। और मोस सर्वोत्तम एकान्त आत्मीय सुखसाधक हैं।

- ' अर्थ मामा प्रत्यार्थ अन्य तीन प्रत्यार्थी से उत्तरते दर्नेका है। क्योंकि वह धर्मन-कमाने-, रक्षण, नारा और **स्ययम्प आपत्तियों के सक्य से द्**षित है।
- काम 'नामा प्ररुपार्य यद्यपि 'अर्थ'से कुठ चढता हुआ है। क्योंकि उसमें विषय-जन्य सुख का छेश रहा हुआ है, तथापि वह अन्त में दू खदायी और दूर्गति का बेनेवाला है । इसलिए वर्ग और मोक्ष से नीचे दर्जे का है ।
- 'भूमें । पुरुवार्थ अर्थ और काम से उत्तम है। क्योंकि वह इस छोक भौर परछोक दोनों में मुख का देनेवाछा है। तो भी वह मोक्ष की अपेक्षा नीचे दर्जे का है। क्यों कि वह पुण्यनम का हेतु है। और पुण्य सोने की नेही के समान होने से वह भी अपन रूप है। प्रण्य के योग से जीव की बेबतादि की गति द्वारा सप्तार में परिश्रमण करना पडता है।
- ' भोभ ? प्रत्यार्थ प्रण्य और पाप को सर्वधैव नष्ट करने का कारण है। इ.स तो इससे पोटमा भी नहीं होता है। बह विविभिन्नित अज की तरह आपातरमणीय नहीं है। इसी तरह परिणाम में दु खदायी भी नहीं है। यह एकान्त-रीत्या भानदमय, अवाच्य, अनुवसेय, और अव्यादाघ मुख-मय है । इसीछिए योगी पुरुष तीन पुरुषायों का अनादर कर, केरच ' मोश शकी साधना करनेही में कटिनद्ध रहते हैं। 26

गृहस्य यदि परस्पर अबाध रूप से तीनों वर्गों का साधन कत, तो वे 'मोल ' पुरुषार्थ के साधक हो सकते हैं। परन्तु यदि वे तीन वर्गमें से प्रथम पुरुषार्थ की-धर्म की उपेक्षा करके अर्थ और काम पुरुषार्थ की आराधना करने में छगे रहेंगे तो वे कदापि मोक्ष के अधिकारी न होंगे। वे जब अर्थ और काम के साथ ही साथ घर्म की भी आराघना करेंगे तनहीं है मोक्ष के अधिकारी होंगे। केवल अर्थ और काम ही की इच्छा करनेवाले पुरुप-चाहे वे कितने ही बुद्धिमान क्यों न हों-नास्तिकों की पंक्ति में विठाने टायक होते हैं। जिस पुरुष के अन्तःकरण में धर्मवासना का निवास नहीं होता है उसका जनम वृथा ही जाता है। उसकी बुद्धि उल्टे अपने स्वामी को-आत्मा को-मिंछन करती है। इसिछए ऐसी बुद्धि की भपेक्षा यदि वह बुद्धि ही न पाता तो ऐसे अनर्थ न करता। यानी वह नास्तिकता की पंक्ति में न बैठता । यह जीव अनादि काल से उन्मार्ग में चल रहा है; इपलिए नास्तिकों की युक्तियाँ उसके हृद्य में जल्दी ही प्रविष्ट होजाती हैं। आस्तिकों की युक्तियाँ नरा कठिनता से उसके हृदय में प्रवेश करती हैं। ' अर्थ १ और ' काम ' का. फल जैसे प्रत्यक्ष देखा जाता है; वैसे ही ' धर्म ' और ' मोक्ष ' के फल भी, यदि सूक्ष्म इष्टि से देखा जाय तो, प्रत्यक्ष ही हैं। मगर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करनेवाले बहुत ही थोड़े हैं और स्थूल दृष्टि से विचार करने-

वार्टी सारी दुनिया है। इसी टेह से 'अर्थ 'और 'काम ' के अमिडापी मवामिनदी जीव प्राय ससार में बहुत ज्यादा हैं। इसीडिए शास्त्रकार प्रकार प्रकार कर वहते हैं कि,— 'अर्थ ' और 'काम 'के सामान दुष्ट पुरुषायों में अपने आस्माकी शांक्त को न लगाकर, 'धर्म 'और 'मोक्ष 'में लगाओ।

मानव-जन्म की दुर्लभता।

अस्मिलपारसमारपारावारे शारीरिणाम् । महारत्निमानर्षे मानुष्यमिह दर्शमम् ॥१॥ मानुष्यकेऽपि सप्राप्ते प्राप्यने प्रण्ययोगत । देवता भगवानईन् गुरवश्च सुसावव ॥ २ ॥ मानुष्यकस्य यद्यस्य वय नादद्यते फल्य । म्रपिता स्मम्बद्धना चौरेर्वसति पत्तने ॥ ६ ॥ 'मावार्प-इम अपार सतार रूपी महायगुद्र में प्राणियों का मगुष्य जन्म ऋषी महास्त्र यदि हुद नाय तो उतका वाषिम मिक्ना कटिन है । (१) मनुष्य जन्म पारर भी मनुष्य प्रण्य के योगमे श्री कारिट्त मगवान, देव और सुसाध शुरु भी माति माने माने हैं। (२) यदि एम मनुष्य जनम का अच्छा फळ नहीं चरने तो, समझना बाहिए कि हम मनुष्यों से भरे हुए **चर** के मध्य माग में ही हुए गये हैं। (६)

अल्प मूल्यवाला रतन भी यदि मनुष्य के पास होता है, तो वह उसको बहुत ही सँयाल के साथ उसकी रक्षा करता है। मगर यदि वह उस रतन को नाव में बैठकर देखने छगे और क्ह रत्न अचानक ही उसके हाथ से पानी में गिर जाय तो क्या वह उसे वापिस मिल सकता है ! और यदि मिल नाय तो नड़ी ही कठिनता से मिलता है। रतन खोते समय उसके इदय में कितनी वेदना होती है; उसका आभास उसकी विकृत मुखमुदा हमें बताती है। खोया हुआ रत्न ऐसा नहीं होता कि, फिर वैसे मनुष्य प्राप्त न कर सकता हो। मान छो कि, यदि वह प्राप्त नहीं कर सकता हो, तो मी उसकी इज्जत तो उस रत्न से नहीं जाती है। तो भी मनुष्य उस रत्न की प्राप्ति के छिए हमारों प्रयतन करता है। अन सोचने की बात तो यह है कि, यह संसार-समुद्र अत्यंत गहरा और अनंत योजन कंबा है। उसके अंदर जीवों के रत्न खोये हुए हैं; वर्तमान में भी उनके मनुष्य जनम रूपी अमूरय और अलम्य, 'रतन । प्रमाद से गिर गये हैं। मगर जीवों को उनका तनिकता भी शोक नहीं है। जब शोक ही नहीं है, तब उसको प्राप्त करने का प्रयत्न तो वे करें ही किस्रिक्ष ? और इसका परिणाम यह होगा कि, उन्हें चौरासीलाख जीवयोनि में पर्यटन करना पहेगा। क्या यह बात खेदजनक नहीं है कि, जीव तुच्छ रतन की इतनी परवाह करे और अमूल्य रत्न की ओर इस तरह दुर्वक्ष्य रक्से!

द्स दृष्टान्त।

ध्वकाम निर्मेश के योग से 'नदी—गापाण ' न्याय से नीव को शायद मनुष्य जन्म मिछे तो मिछ मी जाय, मगर शास्त्रकार दस दृष्टान्त से मनुष्य जन्म की खास दुर्छमता बताते हैं। जैसे श्री उत्तराध्ययन की टीका में हिखा है —

> चुहार पासन चन्ने जुए रयणे व्य सुमिणचक्के व्य । चम्म जुमे परमाणू दम दिश्ता मणुअलमे ॥

मावार्ध---- चूल्हे का, पाशा का, घान्य का, जूए का, रत्न का, स्वप्त का, चक्क का, फूर्य का, घोंसर का और परमाणु का--ऐसे दस घ्टान्तो द्वारा महत्य का जन्म दुर्छम समझना चाहिए। प्रथम चूहहे क घ्टान्त का स्पटीकरण किया सायगा।

" एक चक्रवर्ती राजा किमी बाद्यण के उत्तर खुदा होकर बोज — हे बाद्यण, तेरी इच्छा हो तो माँग। मैं तुत को देने के टिए तैयार हूँ। श्राद्यण अपनी खीक बदा में या, इसटिए उतने उत्तर दिया — मैं घर सबाह डेकर मॉगूँगा। श्रीनारात दी। बाद्यण अपने घर गया। वोनों स्त्री-पुरुष एकान्त में बैठकर सोचने टगे कि, न्वया माँगना चाहिए व यदि बाम जागीरी माँगेंगे तो हम को उन्टे व्याधि बदेगी। इपटिए अपन बाद्यणों को तो यदि दक्षिणा सहित मोजन की प्राप्ति हो जाय तो बम है। दोनों की यही सछाह पक्षी रही। फिर बाह्मण चक्रवर्ती के पास जाकर खड़ा रहा। उसे देखकर चक्रवर्तीने कहा:—' बोळ क्या चाहता हैं ? जो माँगेगा सोही तुझको मिलेगा।' बाह्मणने प्रसन्न बदन होकर कहा:—'हें महाराज! मैं यही चाहता हूँ कि आपके सारे राज्यमें से वारेफिरते प्रतिदिन भोजन और एक स्वर्णमुद्रा मिला करे।' बाह्मण की बात मुनकर, चक्रवर्ती को आश्चर्य हुआ। उसने मनही मन कहा,—' भले प्रष्करावर्त मेघ की वर्षा बरसने लगे; परन्तु पर्वत के शिखर पर तो उतनाही जल उहरता है; जितनी उस पर जगह होती हैं। खैर। जिसके भाग्य में जितना होता है उतनाही उसको मिलता है। '

तत्पश्चात् राजानं उस दिन अपने ही महल में उसकों मोजन करा, दक्षिणा में स्वर्णमुद्रा दे, विदा किया। उसकों चक्रवर्ती के घरका मोजन केवल एक दिन ही मिला। पाठक! सोचिए कि, चक्रवर्ती के राज्य में लियानवे करोड घर होते हैं; उन लियानवे करोड के घर जीमन कर उसका चक्रवर्ती के घर आना क्या संभव है । यदि यह संभव भी होजाय तो भी बार बार मनुष्य जनम का मिलना तो बहुत ही कठिन है। "

दूसरा पासों का दृष्टान्त है। उसकी कथा इसतरह पर है:"राजा चंद्रगृप्त के मंडार में खुब घन जमा करनेके लिए चाण-क्यने एक देव की आराधना की। देवने प्रसन्न होकर उसको दिष्य पासे दिये । उन पासों में यह गुण था कि, नो उनको लेकर खेलता था, वह कमी नहीं हीरता था ।

चाणक्यने वे पासे और स्वर्णमुद्रा का मरा हुआ एक थाड़ देकर, एक चूत कीटा कुशल प्रकृष को नगर में मेना। वह प्रकृष चौराहे में जाकर बेठा और कहने छगा - '' हे छोगो! जो कोई व्यक्ति मुसको जीतेगा उसको सोनामहोरों से मरा हुआ सारा धाल दे दूँगा, और जो मुससे हार जायगा, में उससे कवल एक हीं महोर लेकेंगा।" ऐसे मुनकर उसके साथ हगारों मम्बन्ध खेले। मगर कोई भी उसको न जीत सका। दिव्य पासों के प्रमावसे जैसे उसको हराना दुर्लम पा, वैसेही ममुज्य जन्म पाना मी अति दुर्लम है।

तीसरा घान्य का दृष्टान्त इन तरह है—" सप्तार के सारी तरह के घान्य इक्डे कर उनमें एक पायछी सरसों डाछ उसको एक वृद्धाके पास दिया जाय और कहा जाय कि, तू प्रत्येक घान्य को जुदा कर दे तो उससे उस घान्य का जुदा होना कठिन है, इसी तरह मजुन्य जनम पाना भी बहुत ही दुर्छम है। १४

चौंया चूल का दृष्टान्त इस तरह है - " एक राजा का ऐसा समामवन या कि जिसमें एकसौ बाठ स्तम थे। प्रत्येक स्तम में एकमौ बाठ हास थे, राजा के एक प्रज को राज्यगद्दी पर बेठन की ध्यमिछाया उत्पज हुई। मजियों को यह बात हास हुई। राजान अपने सब पुत्रों और पोतों को जमा करके कहा कि,—जो राज लेना चाहे वह मेरे साथ जूआ खेले। जो मुझे जीतेगा वही राजा बनेगा। उसमें हारजीत की शर्त यह रहेगी कि,—लगा तार एकसो और आठवार जीते पर वह एक स्तंभ जीतेगा। और यदि बीचमें एक भी वार राजा का दाव आगया; राजा जीत गया तो, उसकी पहिली जीत सब व्यर्थ होगी। इसतरह जो एकसो आठ रतंभ जीतेगा वही राज्य का मालिक होगा। राजभवन के एकसो आठ स्तंभ इस भाँति जीतना अतीव कठिन है। इसीतरह मनुष्य जन्म पाना भी अतीव कठिन है।

पाँजवाँ रत्न का दृष्टान्त इसतरह है,—" किसी सेठ के पास उसके पुरुषाओं का और स्वयं अपना किया हुआ रत्नसंग्रह या। वह कभी एक भी रत्न वाहिर नहीं निकाछता था। एकवार वह देशान्तरों में व्यापार के छिए गया। उसके पुत्रोंने सोचा कि, पिता तो छोभ के वश धन बाहिर नहीं निकाछते हैं। घरमें कोटि स्वर्णमुद्राएँ हैं, तो भी अपने घरपर भी दूसरे कोटिध्वजों की तरह ध्वजा क्यों न फरानी चाहिए १ ऐसा सोच, उन्होंने विदेश से आये हुए किसी व्यापारीके हाथ अपने रत्न वेच दिये। वे कोटिध्वज बने। उनके घर भी ध्वजापताका उड़ने छगी। सेठ देशान्तर से वापिस आया। उसे रत्नों के बिकने की बात ज्ञात हुई। उसने अपने पुत्रों को बहुत नाराज होवर रत्न वापिप्त छानेकी आज्ञा दी। उन रत्नों का आना जैसे अरपन्त कठिन था, बैसे ही मनुष्य जन्म पाना भी आरपन्त कठिन है। ^अ

छ्ठा स्वम का दृष्टान्त इसतरह है,-" किसी दिन मूळदेव भौर एक मिधुक उज्जयनी नगरी के बाहिर एक कोठडी में सी रहे थे। उस समय दोनों को समान चद्रपान का स्वप्न आया। मूल्देव उठ, नवकारमत्र का स्मरण कर, देवदर्शन कर, फल्फूल हायमें हे, निमित्तिया के पास गया, और विनयपूर्वक उसने उसको अपना स्वप्न वह सुनाया । अष्टागके ज्ञाता निमित्तियाने पहिन्ने मुल्देव से अपने एउकी के साथ ब्याह करना स्वीकार करवाया और फिर उसको कहा - द हे मुख्देव । आनके सातर्वे दिन तसको राज्य मिलेगा ।" और ऐसाही हुआ मी। मिश्चक का बादक भी उठकर अपने गुरुके पास गया और बोला -" गुरुजी! मैंने स्वप्त में आज सपूर्ण चद्र का पान किया है।" उसके अरुपज्ञ गुरुने उत्तर दिया - " वश्वा ! इस स्वप्न का फछ यह होगा कि,-तुसको आन थी, गुडवाली रोटी मिट्रेगी।" ऐसाही हुआ। इउ काल के बाद मिश्चक के बालक की मालूम हुआ कि, उसका और मूल्देव का स्वप्न समान था। मगर मूल-देवन विधिपूर्वक स्वप्न की किया की थी इसलिए उसको राज्य मिला या और मैंन नहीं की थी इसलिए में उनसे बचित रहा या। अन में फिर वैंपा ही स्वप्न देखने के टिए उम कुटिया में जाकर सोऊँ। ऐसा सोच कर, वह चंद्रपान के स्वप्न के लिए गया। मगर उसी स्वप्न का आना जैसे दुर्छम है वैसे ही, मनुष्यजनम पाना भी दुर्छभ है।

सातवाँ चक्र का—राषावेष का—दृष्टान्त इस तरह है:—''मानलो कि, एक स्तंभ, है, उस पर आठ चक्र निरंतर किरते रहते हैं। उनमें से चार सीधे फिरते हैं और चार उल्टे फिरते हैं। सब चक्रों के आठ आठ आरे हैं। स्तंभ के ऊपर एक पुतली है। वह भी चक्रों की तरह निरन्तर किरा करती है। उसके नीचे एक तेल की कढ़ाई भरी रक्खी है। पुतली की बाई आँख का उसमें प्रतिबिंब पड़ता है। जो कोई उस प्रतिबिंब में देख कर, नाणद्वारा पुतली की आँख में नाण मारता है, वही राधावेष साधक समझा जाता है। मगर यह नात बहुत ही कठिन है। इसी तरह मनुष्मजन्म पाना भी बहुत ही कठिन है।''

आठवाँ क्र्म का-कछुए का-दृष्टान्त इस तरह है;-"मानलो कि किसी तालाव में एक कछुआ कुटुंब सहित सानंद रहता है। उस तालाव में सेवाल इतनी ज्यादा है कि, कछुआ पानी के बाहिर सिर भी नहीं निकाल सकता है। मगर एक दिन उसके माग्य से, पवनवेग द्वारा सेवाल हट गई। कछुएने बाहिर सिर निकाला। सिर निकालते ही उसको पूर्णचंद्र के दर्शन हुए। कछुएने सोचा, मैं धकेला ही इस दर्शन का आनंद भोगता हूँ, इसकी अपेसा, यदि अपने क्रद्रव को यी इनमें सम्मिलित कर्त् तो बहुत ही श्रेष्ठ हो । ऐसा सोच कर, कल्लुआ पानीमें गया और अपने क्रद्रव को हेकर वापिस आया । मगर उसके बापिस आने तक वापिम सेवाल ऊपर आ गई । क्लुबा उस जिद्र के लिए-पहाँसे कि सेवाल हट गईं थी-फिर फिर कर यक गया । लेकिन उस जिद्र का मिलना अब अति कठिन है, इसी तरह महत्य-ननम का मिलना भी अति कठिन है। "

नवाँ युग-समीला-वौसर का दृष्टान्त इस तरह है,—
" कोई दब दो छाल योगन प्रमाणवान छवण समुद्र क अन्द,
घौसर को पूर्व क किनारे डाठ दे और उपमें डाछन की समीछा
घोसर में डाठन की कीछ को पश्चिम िनारे केंक दे। इन दोनों
चीनों का एक हो जाना यानी घोसर में कीछी का पुन नाना
करयन्त कठिन, इसी तरह मनुष्य मन का वाना यी दुर्धन है।

टमर्वे परमाणु का दृष्टान्त इस तरह है,—" किसी देवने एक स्तम का चूर्ण कर, उसको एक बाँस की नछी में मर दिया। फिर उसे मेठ पर्वत पर चट कर द्वों दिवाओं में फैंक दिया। उम चूर्ण को एकत्रित कर, फिरसे उसका स्तम बनाना कठिन है। इसी तरह मनुष्य जन्म पाना मी कठिन है। "

कुछ मोक्के लोग ऐसे हैं कि, जो मनुष्य अन्म के लिए ही दश दशन्त सम्मते है, मगर उसके साथ इतना और समझना चाहिए कि बे इन्द्री से तीन-इन्द्री बनना; तीन इन्द्री से चार इन्द्री बनना; और चार इन्द्री से पाँच इन्द्री बनना भी इन्हीं दस दृष्टान्तों से दुर्लभ है । इस तरह मनुष्य जनम पाने के बाद आर्यदेश आदि की योगवाई मिलना भी दस दृष्टान्तों से कठिन है। इस मनुष्य भन में देन, गुरु की योगवाई भी पूर्व पुण्य के योग से ही मिलती है। उस योगवाई से भी न्यदि सफलता न हो, तो शहरमें रहते हुए भी छुट जाने के समान है।

अहो । विवर्ध्यते मुग्धेः क्रोघो न्यग्रोघवृक्षवत् ।
अपि वर्द्धयितारं स्वं यो भक्षयित मूलतः ॥१॥
न किञ्चित् मानवा मानाधिरूढा गणयन्त्यमी ।
मर्यादालिह्वनो हस्त्यारूढहिस्तपका इव ॥२॥
किपक्चित्रकोशीमिव मायां दुराशयाः ।
उपतापकरीं नित्यं न त्यजन्ति शरीरिणः ॥३॥
दुग्धं तुषोदकेनेवाञ्जनेनेव सितांशुकम् ।
निर्मलोऽपि गुण्यामो लोमेनैकेन दुष्पते ॥४॥
कषाया भवकारायां चत्वारो यामिका इव ।
यावज्जाप्रति पार्श्वस्थास्तावन् मोक्षः क्रतो नृणाम् ॥२॥

मावार्थ-अश्चर्य है कि, जीव वटवृक्ष की तरह क्रोध को जो कि, अपने वढानेवाछे ही को जड़मूछ से खा जाता है-भराते ईं।(१) (अमिप्राय यह है कि, बटबृक्ष निप्त स्वान में उत्पन्न होता है उस स्थान को नरबाद कर देता है, इसी तरह कोच भी जिस मनुष्य के शरीर में उत्पन होता है, उसक रक्त मास को नष्ट कर देता है।) नैसे हाथी पर चढा हुआ महावत-फील्वत-दूसरों को तुव्छ समझने हैं: इसी तरह मानारूढ और मर्यादाका उल्लवन करनेवाले मनुष्य भी किसी की परवाह नहीं करते हैं। (२) सदा दू ल देनेवाली, कौंदच-बीम के समान माया को दृष्टाशयी मनुष्य नही छोडते हैं। (६) कीच के बीम शरीर में छगान से, शरीर में चट-पटी लगती है, शारीर सन जाता है और मन्त्र की बहुत द स उठाना पहता है। इसी सरह मायाचारी मतुष्य मी अपनी भान्तरिक वृत्ति से सदैव सशक रहता है। वह शान्तिपर्वक सों भी नहीं सकता है।) जैसे कांश्री के पानी से दूच धौर भगन-कामछ से-सफेद वस द्वित होता है, इसी तरह छोम से सब गुण द्वित हो माते हैं। (४) पूर्वोक्त चारों कवार्य मक्सपी जैटलाने में रहते हुए मीवों के लिए चौकीदार समान है। मद तक ये नागृत रहते हैं. तद तक मनुष्यों को मोक्ष नहीं मिछता है। (९)

तात्पर्य यह है कि, क्वार्थों की बंदता के विना, वैराप्य नहीं होता हे, वैराय्य के विना तपक्रिया नहीं होती है, तफ क्लिंग प्राचीन कर्मी का सब नहीं होता है और कर्मसब के विना संसाररूपी कारागार से छुटी नहीं मिलती है। कर्म करता है, ऐसा कोई नहीं करता । देखो उसके विना जीवों की कैसी खराव दशा होती है ?:—

सौन्द्र्येण स्वकीयेन य एव मद्नायते।
प्रस्तो रोगेण घोरेण कङ्काल्यी स एव ही ॥१॥
य एव च्छेकताभाजा वाचा वाचस्पतीयते।
कालान् मुद्दुः स्वल्जिहुः सोपि मूकायतेतराम् ॥२॥
चारुचङ्कमणशक्त्या यो लात्यतुरगायते।
वातादिमश्रगमनः पड्गूयते स एव हि ॥३॥
हस्तेनौजायमानेन हस्तिमल्लायते च यः।
रोगाद्यक्षमहस्तत्वात् स एव हि कुणीयते॥॥॥
दूर्व्शनशक्त्या च गृष्ट्रायेत य एव हि ॥
पुरोऽि दर्शनाशक्तरमायेत स एव हि ॥।।
क्षणाद्रस्यमरम्यं च क्षणाच क्षममक्षमम्।
क्षणाद् दृष्टमदृष्टं च प्राणिनां वपुरण्यहो ।॥६॥

मानार्थ—अपने सौन्दर्थ से जो प्रस्प कामदेव के समान आचरण करता है, वही प्रस्प घोर रोगों से घिरा रहता है, और हड़ियों की माला के समान दिखता है। (१) जिसका वाक़—चातुर्थ बृहस्पति के समान होता है; वह मी काल के प्रभाव से, स्खलित—जिन्हा होकर मूकता को प्राप्त करता है। (२) जो अपनी सुदर चाल के बल मे एक जातिवान अश्व की समानता करता है वही बासु आदि के रोगों से चलने की शिक्त को लो कर पगु बन बैठता है। (२) जिन बाहुओं के पराक्रम से महान बल्लान गिना जाता है, वही कभी रोगादि के कारण एक खाल पातिविहीन टूँठ के समान समझा जाता है। (४) दूर दर्शन की शिक्त के कारण जो एक गीच के समान होता है वही समय के प्रमाव से एक अधे के समान बन जाता है। (५) अहों। प्राणियों का शरीर क्षण में सुन्दर और क्षण में स्वराब, क्षण में समर्थ और क्षण में स्वराब, क्षण में अटट, हो नाता है। (६)

दारीर की सार्थकता।

यह शारीर यद्यपि क्षणिक हैं, तथापि धार्मिक प्रत्यों के हिए महान उपयोगी है । क्योंकि वे इसको सार्थक बना छेते हैं। शारीर की स्थित अच्छी होती है, तब इससे नापस्यादि कार्य हो सकते हैं। शारीर की महान्य उसी समय सार्थक बना सकता है, जब कि वह उसकी अस्पिरता और अपवित्रता को समसने उस जाया। जो इन दो बातों को समस्ता है वही शारीर को सार्थक बनाने का प्रयत्न करता है।

अस्थिरता ।

गरीर की स्थिति सणिक है। शीव श्रणिक शरीर से चिर-

स्यायी कर्मबंध कर महान दुःख उठाता है । इसिल्रिप्, शास्त्रकार फर्माते हैं कि, हे भन्य ! निप्त शरीर के लिए तू कर्मबंध करता है, वह तेरा नहीं है । हजारों उपाय करने पर षी वह तेरा होनेवाला नहीं है । जब शरीर भी तेरा नहीं है तब फिर अन्य वस्तुओं पर तू वृथा क्यों मोह करता है ।

अनित्यं सर्वमप्यस्मिन् संसारे वस्त्र वस्तुतः । मुघा सुखळवेनापि तत्र मुच्छी शरीरिणाम् ॥ १ ॥ स्वतोऽन्यतश्च सर्वाभ्यो दिग्भ्यश्चागच्छदापदः। कृतान्तदन्तयन्त्रस्याः कष्टं जीवन्तिं जन्तवः ॥ २ ॥ वज्रसारेषु देहेषु यद्यास्कन्दत्यनित्यता। रम्मागर्भसगर्भीणां का कया तर्हि देहिनाम् ॥ ३ ॥ असारेषु शरीरेषु स्येगानं यश्चिकीषीत । नीर्णशीर्णपञालोत्ये चञ्चाप्रसि करोतु सः ॥ ४ ॥ न मन्त्रतन्त्रमेषञ्यकरणानि शरीरिणाम् । त्राणाय मरणव्याद्यमुखकोटस्वासिनाम् ॥ ५ ॥ प्रवर्षमानं पुरुषं प्रथमं ग्रसते अरा । ततः कृतान्तस्त्वरते घिगहो ! जन्म देहिनाम् ॥ 🕻 ॥ यद्यात्मानं विजानीयात् कृतान्तवशवर्तिनम् । को प्राप्तमपि गृह्वीयात् पापकर्ममु का कथा । ॥ ७ ॥ समुत्पद्य समुत्पद्य विपद्यन्तेऽप्सु बुद्बुद्धाः । यथा तथा क्षणेनैव शरीराणि शरीरिणाम् ॥८॥

भाट्य नि स्व नृप रङ्क इत भूर्वे शज्जन खटम् । ध्विशेषेण सहर्ते समवर्ती प्रवर्तते ॥ ९ ॥ न गुणेष्वस्य दाक्षिण्य द्वेषो दोषेषु वास्ति न । द्वाभिवदःण्यानि विद्यम्पत्यन्तको जनम् ॥१०॥ इद त्र मास्म शङ्कत्र कुशाक्षेरपि मोहिता । क्रतोऽप्यवायत कायो निरपायो मनदिति ॥११॥ ये मेह दण्डसात्कर्त्ते पृथ्वी वा छत्रसात् सवा । तेऽपि त्रात स्वमन्य वान मृत्यो प्रभविष्णव ॥१२॥ भा कीटादा च देवेन्द्रात प्रभावन्तकशामने । ध्यतन्मत्तो न मापेत कथन्त्रित् काखबद्यनम् ॥१३॥ पूरेंपा चेत् ववचित् कश्चित् मीवन दृश्येत केश्चन। स्यायपयातीतमपि स्थान् तदा काल्यञ्चनम् ॥१४॥

मावार्य—यह सप्तार अनार है। इसमें की सारी चीमें अनित्य इरमावराओं हैं। इनका मुख युवा और स्विणक है तो भी प्राणियों की उनमें मूच्छी रहती है। (१) अपनसे, अन्यों से खोर सन दिशाओं से जिसमें आवदाएँ आवा करती है, ऐसे यमराज के दाँतरूप यज में जीव रहते हैं और कप्ट से अपना जीवन बिताते हैं। (१) अभिप्राय यह है कि, दाँतों के भीच की चीन उसी समय तक साबित रहती है, जरतक कि, दाँत मिल नहीं जाते हैं, इसी तरह कूर काल के दाँतों में मनुष्य

का जीवन है। यदि वे थोड़े से इकड़े हो जायँ तो मनुष्य का जीवन तत्काल ही चला जाय-और जाता ही है। वज्रवृषम-नाराच संहननवाले शरीरों में भी अनित्यता आक्रमण कर रही है। तो फिर केले के गर्भ के समान निर्नेल और कोमल शरीर-बाले, प्राणियों के उत्र वृद्धावस्था आकृमण करे, तो उसमें विशेषता ही क्या है ? (३) (चक्रवर्ती मरत और नल, राम, मुघिष्ठिर के समान महापुरुष भी जन जरा-ग्रस्त हो गये थे तन दूसरों की तो बात ही क्या है?) जो मनुष्य इस असार शरीर के अंदर स्थिरता चाहता है, वह प्रराने और सड़े हुए तृण से जने हुए पुतले में मानो मनुष्य जीवन को देखता है। (४) मृत्यु रूपी सिंह के मुख कोटर में-जीम और तालु के बीच में-बसनेवाले जीवों की मंत्र, यंत्र, और औषघ; कोई भी रक्षा नहीं कर सकता है। (५) (सिंह के मुँह में फँसा हुआ जन्तु जैसे बच नहीं सकता है, वैसे ही यमराज के पंजे में फँसा हुआ यनुष्य भी, मंत्र, यंत्र या चतुर डॉक्टरो की चिकित्सा से बच नहीं सकता है।) मनुष्य के ऐसे जीवन को धिकार है कि, जिस पर आगे बढ़ने पर वृद्धावस्था आक्रमण करती है; तत्पश्चात् उसे शीघ ही यमराज उठा छे नाता है। (६) (मनुष्य की आयु सो बरस की है; उसकी प्राथमिक अवस्था खेठ कूद में जाती है, कुछ समय बेसमझी से खोदिया जाता है; कुछ समय यौवन की उन्मतता में जाता है, और कुछ कुटुंब पालन के

प्रयत्न में जाता है, इतने ही में वृद्धावत्था आ पहुँचती है। मनुष्य साठ, सत्तर बरस का भी कठिनता से होने पाता है कि, यमरान उसको उठा रेजाता है।) यदि मनुष्य यह नानने रंगनाय कि, उसका जीवन काल क हाथ में है तो वह एक ग्राप्त भी न ले सके. फिर पापर्रिय वरने की तो बात ही क्या है है (७) जैसे जलके श्रदर गुदुरदे उठने हैं और वे फिर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही श्राणियां के शरीर भी क्षणवार में नष्ट हो जाते हैं (८) धनी हो ऱ्या निर्धन, राजा हो, था रक, पहित हो या मूर्ख, सज्जन हो या बुर्जन, चाहे कोई भी हो । यमराज किमीके साथ पक्षरात नहीं करता । यह सबका महार करता है । (९) नेसे टावानछ, राग और द्वेप रक्ले विना सबको जला देना है. इसी तरह काल भी गुणी की तरकदारी किये विना सबको समाप्त कर देता है। (१०) कुशास्त्रों के द्वता मुख्य बने हुए हे बनुष्यो ! तुन को भी यह तो निध्यय गरप से मनमना चाहिये कि, किपी भी उपाय से तुम्हारा शरीर सदा निरुपद्रव न रहेगा (तुम सदा नीवित न रह सकोगे) (११) जो पुरुष मेरु को टह बनाने का और प्रध्नी को छत्र के समान चारण करने का सामर्थ रखना था. वे भी अपने को भौर इसरे को काल के ग्रॅह से नहीं बचा सके थे। (१२) कीरी से लेक्ट इन्द्र तक सबपर काउ की आज्ञा पत्र रही है। डामत्त के निया शीन मनुष्य होगा, जो (उनकी आज्ञा से सँह मोटने और) उसको टगने की बान करेगा है (कोड़ नहीं) (१३) काछ को ठगने का कार्य न्यायमार्ग से विरुद्ध है। जैसे कि पूर्व पुरुषों में से किसी भी पुरुष को किसी भी जगह देखना न्याय से-स्वामाविकना से विरुद्ध है। अर्थात यह कार्य जैसे असंमवित है, वैसे काल से वच जाना असंभवित है। कालने न किसी को छोड़ा है और न किसी को छोड़ेहीगा। तत्ववैत्ताओंने कृतान्त या काल का नाम सर्वभक्षी-सन को खानेवाला सम-दृष्टिवर्ती—निष्पक्षता से वर्तनेवाला; बताया है । इसका कारण यह है कि, उसमें विवेक नहीं है। इसी तरह उस पर किसी का दवाव भी नहीं है कि जिससे वह अपना कार्य काने से रुक जाय। भोछे छोगों के वहकाने के छिए कई ऐसी ऐसी गण्वें भी मारते हैं कि;— " अमुक पुरुष जीवनमुक्त है; इसिटए वह रात को अमुक स्थान पर आता है; आकर कथा बाँचता है; अमुक पढाता है। " आदि।

माइयो ! यह करपना मिथ्या है । कोई भी मनुष्य उसको अनुभव में नहीं छासकता है । शायद वह भून, विशाच, ब्रह्म-राक्षम आदि होकर आवे तो आ भी जाय । मगर उसी शरीर से वापिस आता है; या वह मृत्यु से बैचा हुआ है; ऐसा मानना सर्वथा अममूछक है । आयुष्य पूर्ण होने पर ईश्वर नाम-धारी पुरुषों को भी कराछ काछने नहीं छोड़ा है । श्रीमहावीर स्वामी के निर्वाण समय, इन्द्रने आकर प्रार्थना की कि,—" हे

न्यगवन् ! आप योडासा अपना आयुष्य नढा लीनिए, निससे भावके भक्तों को, धर्मध्यान म पीडा पहुँचानेवाला भस्मग्रह, सताया न करे । " उस समय मगदानने उत्तर दिया -" हे इन्द्र ! ऐसा न क्यी हुआ है, न होता है और न होब हीता।" इमी का नाम यथार्थ कथन है । दूसरों में भी यदि इमी तरह -यथार्थ वहने का गुण होता तो उक्त प्रकार की गण्यों का प्रचार नहीं होता । कराछ काछने किसी को भी नहीं छोडा । महान्, महान् व्यक्तियाँ जैसे-चकवर्ती तीर्धकर, बाह्यदेव, प्रतिबाह्यदेव आदि असल्य इस सप्तार में हुई और छय हो गई। मगर तोई भी सटा रहनेवाला-अमर-नहीं हुआ। अमर (देव) भी अपनी आयु खन्म होने पर च्यवन किया करते हैं तो फिर दूसरे भाणियों की तो बात ही क्या हैं * ११ काल की विशेष रूप से महत्ता समझने के िए निख-विधित श्लोक भी खास मनन करने योग्य है।

सप्तारोऽप विगःसानिस्तिपत्रियतत सत ।
पिता पाना मुद्धद्व पुरन्योऽपि शरण न हि ॥१॥
इन्द्रोपेन्द्राटयोऽप्यय यन्म्ह्योयाति गोचरम् ।
अहो । तटन्तकातङ्क क शरण्य शरीरिणाम् ॥२॥
पितुर्योत्व स्वपुर्श्वस्तनयाना च पश्यताम् ।
अत्राणी नीयन जन्तु कर्मिय्यमहद्यानि ॥२॥

शोचन्ति स्वजनानन्तं नीयमानानस्वकर्मभिः। नेष्यमाणं तु शोचन्ति नात्मानं मन्दवृद्धयः ॥४॥ संप्तारे दु:खदावाग्निज्वलज्ज्जाला करालिते । वने सृगाभिक्तस्येव शरणं नास्ति देहिनः ॥५॥ अष्टाङ्गेनायुर्वेदन जीवातुभिरयाङ्गदैः । मृत्युञ्जवादिभिर्मन्त्रैस्नाणं नैवास्ति मृत्युतः ॥३॥ खर्गपञ्जरमञ्बस्थचतुरङ्गचम्वृतः । रङ्कवत्ऋष्यते राजा हठेन यमकिङ्करै: ॥७॥ यथा मृत्यप्रतीकारं पशवो नैव जानते । विपश्चितोऽपि हि तथा धिक् प्रतीकारमूढता ॥८॥ येऽसिमात्रोपकरणाः कुर्वते क्ष्मामकण्टकाम् । यमञ्ज्ञभन्नितास्तेऽज्यास्ये निद्धतेऽङ्गुलीः ॥९॥ मुनीनामप्यपापानामसिधारोपमैत्रतैः । न शक्यते कृतान्तस्य प्रतिकर्त्ते कदाचन ॥१०॥ अशरण्यमहो ! विश्वमराजकमनायकम् । तदेतदप्रतीकारं ग्रह्यते यमरक्षमा ॥११॥ योऽपि धर्मप्रतीकारो न सोऽपि मरणं प्रति । शुभां गर्ति ददानस्तु प्रवि कर्तेति कीर्त्यते ॥१२॥ प्रत्रज्यान्क्षणोपायमादायाक्षयशर्मणे । चतुर्यपुरुषार्थाय यतितःयमहो ! ततः ॥१३॥

मावार्थ-सप्तार विश्वियों की खानि है। उनमें पटे हुए प्राणियों क टिए माता, पिता, मित्र, भाई आदि कोई भी शरम नहीं है। उनको शरण है तो कवल एक धर्म है। २ इन्द्र और उपेन्द्रादि भी मृत्य के आधीन हो जाते हैं, तो किर प्राणी यमराज के मयसे बचन क लिए, जिसका शरण छै। (कोई मी शरण नहीं है।) ३ माता, विता, माई, बहिन और पुत्रादि सब देखने रहने है, विचारा शरण-हीन भीव पकड हिया भाता है और यमरान के घर पहुँचा दिवा जाता है। ४ जो मन्द बुद्धी शीते हैं व ही कर्मद्वारा कालवर्भप्राप्त अपने स्वतन सम्बंधियों की निस्ता करत है। मगर उनको यह विस्ता नहीं होती है कि. उनको भी काल उठा ले नायगा। ९ इ प दाश-मल की मयकर ज्यालाओं से सतारख्यी अरब्ध क धारर अमी हुए भीवरूपी मृत की रक्षा करनेवाला कोई भी नहीं है। ६ अष्टागनिभित्त, आयुर्वेद, जीवनप्रद औषष और मृत्युनपादि मश्रोद्वारा भी मनुष्य बाल क मुखसे नहीं वय सहता है। (गृत्यु क समय नाहे थेसे ही यहे बड़े द्वाराशों का इलाव कराओ. पाहे कस ही शानि पाठ पटशाओ, भीव कभी मृत्यु के मुम्पसे नहीं वन महता है।) ७ राजा को भी, मने तहवार के विमो में बेटा हो, मछ हाथी, पोडे और पदत म्य न्यूर्गिमी सेना से पिरा हुआ हो-यमशम क नौहर एक रक की तसह अर्थम्तीसे पहट बर, हे अते हैं। ८ पशु असे मौतसे स्परे

का उपाय नहीं जानते हैं, इसी तरह विद्वान् भी मृत्यु को दूर करने का उपाय नहीं जानते हैं। मौत के इटान का अज्ञान धिकारने योग्य है। धन्वंतरी के समान वैद्य, और अन्यान्य सेकड़ों मंत्रवादी और यंत्रवादी इन १थ्वी पर हुए मगर उन्हें मी काल के आगे तो सिर झुकाना ही पड़ा ! वर्तमान में भी पाश्चात्य छोगोंने जड़ पदार्थी पर-पंचमहाभूतों पर बहुत कुछ अधिकार कर लिया है। जिन्होंने रेल, फोटोग्राफ, तार, फोनो-य्राफ, टेडीफोन आदि अनेक अद्भुत पदार्थों का आविष्कार किया । जो वर्षा को नियमित समय में, इन्छानुकूछ वरसाने का यत्न कर रहे हैं। कुछ अंशों में जिनको सफडता भी हो गई है। जो मंत्र, यंत्र के विना विमान-हवाई जहान-चलाते हैं; वे मी मृत्यु को जीतने का आविष्कार न कर सके और कर ही सकेंगे। जिन दिनों में यह लेख लिखा जा रहा था; उन्हीं दिनों में व्यपने राजाधिराज एडवर्ड सातर्वे का देहावसान होगया। दुनिया शोकप्रस्त हुए । हनारों देश के राजा उनके शरीर की अनितम क्रिया के समय उपस्थित हुए थे। बड़े डॉक्टरोंने इस तरह से एक सुंदर भवन में रक्ला कि जिससे उसमें लेशमात्र भी दुर्गीध पैदा नहीं हुई। रारीर कई दिनों तक वेत्रिगढ़े रहा। इतना होंने पर भी वे सम्राट के जीवन की रक्षा न कर सके । ये बातें हमें स्पष्टतया बताती हैं कि, प्राणियों को कोई भी काल के पंजे से नही बचा सकता है। ९ - नो क्षत्रिय पुत्र पृथ्वी को अपनी त्तरवार भी सहायता से नि॰कटक बनाते हैं, बेड बेड भवकर स्थितियों के सामने भी अपने अभिमान को नहीं छोडते हैं, बे ही काछ की जरासी भ्रूमगी से दाँतों में अँगुड़ी दबाने छगते हैं। १०—मृनियों के नि॰गापाचरण और तछवार की घार के समान मनसे भी काछ का प्रतिकार नहीं हो सकना है। ११—अहो ! यह विश्व, कारणहीन, अराजक, अनायक और प्रतिकार रहित ज्ञात है। ११—प्रतिकार एक वर्ष कहा जा सकता है, भगर बह भी मरण का नहीं। वह द्युम गति देता है, इनीछिए वह (उपचार से) प्रतिकार कहा जाता है। कारण यह है कि, काछ धर्मिष्ठ प्रत्यों को भी नहीं छोटता है। वारण यह है कि,

कोई शका करे कि यदि काल का कोई प्रतिकार नहीं है तो फिर नीवों की मुक्ति हेसे हुई और होगी है इसका तैरहरें -क्षोक में इन तरह उत्तर दिया गया है कि — १२—दीसा रूपी उपाय को प्रहण काके असय मुखस्पान चौथे प्ररुपार्थ—मोस के रिट्पप्रयन्न करना चाहिए। इमसे काल परास्त होगा और भीव अम्रुपम मुख का उपभोग कर सकेगा।

अपवित्रता ।

उक्त शोकों से यह सिद्ध हुआ कि यह शारीर नाशमान और अशरण है। मगर यह शरीर अपनित्र मी है। शास्त्रकार कहते हैं —

रसास्ग्मांसमेदोऽस्यिमजाशुकान्त्रवर्चसाम् । अशुचीनां पदं कायः शुचित्वं तस्य तत्कृतः ॥१॥ नवस्रोतसबद्विसरप्तनि:स्पन्दपिच्छिले । देहेऽपि शौचसंकलपो महामोहिवनृन्भितम् ॥२॥ शुक्रशोणितसंभूनो मलनिःस्यन्दवर्द्धितः । गर्भे नरायुसंछत्रः शुचिः कायः कथं भवेत् ? ॥३॥ मात्रज्ञान्त्रपानोत्यरसनाडीक्रमागतम् । पायं पायं विबृद्धः तन् शौचं मन्येत कस्तनोः ? ॥॥॥ दोपधातुमलाकीणें कृमिगण्डुपदास्पदम् । रोगभो गिगणैर्नग्धं शरीरं को वदेच्छु वि ? ॥५॥ सुस्वाद्न्यन्नपानानि क्षीरेक्षुविकृतिरपि। मुक्तानि यत्र विष्ठायै तच्छरीरं कथं शुचि ? ॥६॥ विलेपनार्धमासक्तसुगन्धिर्यक्षऋद्मः । मलीभवंति यत्राशु क्व शौचं तत्र वन्नीणि ? ॥७॥ जग्ध्या सुगनिष ताम्बूलं सुप्तो निरसुतियतः प्रगे । जुगुष्सते वनत्रगन्वं यत्र किं तद्वपुः शुचि ? ॥८॥ स्वतः सुगन्धयो गन्धधूपपुष्यसुगादयः । यत्सङ्गाद् यान्ति दौर्गन्ध्यं सोऽि कायः शुचीयते शाराह अभ्यक्तोऽपि विलिप्तोऽपि घौतोऽपि घटकोटिमिः । न याति शुचितां कायः शुण्डावट इवाशुचिः ॥१०॥

यज्ञधानव्यातांशुस्ताने शौच वदन्ति ये । गतात्रमतिकेत्तेस्तु निहेत तृपलण्डनम् ॥११॥ तदनेन शरीरेण कार्यं मोसफल तप । साराज्ये स्त्तवद्वीमान् धातारात्तारग्रद्धरेत् ॥१२॥

भावार्थ--१-यह शारीर रस, रुधिर, मास, मेद, हञ्जिया. मज्ना, शुक्त, ऑते और विष्ठारूपी खराब पदार्थी का स्यान है। फिर इस शरीर म पवित्रता कैसे आसकती है ^ह २—जिसक नव हारों में से निर तर कराव रसक शरने शरत रहते हैं, जो खराव चीनों का उद्गमस्यान है उस शरीर में शौन की-शुद्धि की करुपना करना महान् मोह की विहनना मात्र है । १-मो शरीर वीर्य और रुधिर से उत्पन्न होता है, मलके झरणे से बदता है और गर्भ में भरायसे ठुका रहता है वह पवित्र कैसे हो सकता है । ४-नो शरीर, माताने अलगत ग्रहण किया, वह नसमस में फिरा, फिर फमश उससे दुग्ध उत्पन्न हुआ ऐस दुग्ध को बी कर बढ़ा है, उपनी बीन मुद्धिमान पवित्र मान सकता है ? ५-दोप (बान, पित्त और कफ) घातु (शम, रुघिसदि सात घातु) मल व्यास और छोटे छोटे बीडों क स्थान और रोगळ्यी सर्थ समृह से काटा हुआ शारीर वसे पवित्र कहा जा सरना है र " ६-स्यादिष्ठ मोजन, पान ओर अन्य पदार्थ भी लान पर, जब श्रारि में भाग है, तब विष्ठा होमाते है, तो किर वह शरीर मावार्थ—जो अपने शरीर की शुद्धि चाहता है, उसको चाहिए कि, वह छिङ्क में मिट्टी का एक छेप, गुदामें तीन छेप, बाएँ हाथ में दस छेप और पीछे दोनों हाथों को शामिल करके सात छेप देने। यह शौचिविधि गृहस्यों के छिए है। ब्रह्मचारियों को इससे दुगने छेप, बानप्रस्यों को तीन गुने छेप और यतियों को चार गुने छेप करने चाहिए।

पाठक ! देखिए । उक्त - श्लोकों से ' ब्रह्मचारी सदा शुचि: १ इस कथन का क्या मेळ खाता है ? इन श्लोकों से तो उक्त वाक्य सर्वया निष्प्रयोजनीय ठहरता है। इन श्लोकों में जैसी विधि वर्ताई गई है, वैसी विधि करनेवाटा मी तो आजकर कोई नहीं दिखता। तो फिर आनकड के छोग क्या अपित्र ही हैं ? मनुस्मृति के इस आदेशानुसार यति—सन्यासि—यदि शुद्धि करने बैठेंगे तो मैं सोचना हूं कि, उनको ईश्वरमजन का समय भी नहीं मिलेगा। मान छो कि वह बरावर इस तरह विधि कर हेगा तो भी दूसरे होग तो उसको शुद्ध नहीं मानेंगे। यदि किसी मनुष्य पर उक्त प्रकार की क्रिया करनेवाले का युक पडेगा, तो, जिस पर थूक पडा है, वह क्या कुपित हुए विना -रह जायगा ? कदापि नहीं । संभव है कि, वह साधु जान कर न वोहे; तो भी उसके हृदय में तो अवश्यमेव दुःख होगा। -अभिप्राय कहने का यह है कि, करोड़ों घड़ों से स्नान करो; न्हजारों नदी कुओं में डुनकी मारो, और इस तरह शुद्ध बन कर, किसी पर यूक्त कर देखी छडाई होती है या नहीं र शरीर की मदिरा के घंढे की और गटगी के गड्डे की उपमा दी गई है, बह सर्वेषा ठीक है। तत्ववेत्ताओं का यह कहना सर्वेषा ठीक है कि, जो जलादि से शारीरादि की शुद्धि मानते हैं वे छिल के कुट कर उनमें से भाता निकाटना चाहने हैं। १२ इसलिए ऐसे (अपवित्र शरीर से) मीक्ष का फल्टदाता तपरत्न प्रहण कर देना चाहिए। खारे समुद्र में से भी रतन निकाले जाते हैं। चुद्धिमान असार में से भी सार ग्रहण कर लेते हैं। इसी तरह इस अञ्चि शरीर से धर्म कार्य करना चाहिए। इस प्रकार के शारीर की वास्तिकिक स्थितिको मनुष्य उसी समय समझ सकता है जब बह यह समझने छगता है कि,-" मैं अकेश हूँ। मेरा कोई नहीं है। मैं अकेटा भाषा हूं और अकेटा ही जाउँगा।" भगतक इस साह से एकत्व मानवा, मनुष्य नहीं माववा तब तक उसका शरीर पर का मोह बदापि नहीं छूटेगा । यहाँ एकस्व -मावना का दिग्दर्शन कराया जाता है।

एकत्व भावना ।

पुत्रमित्रक्लन्नादे शारीरस्यापि सत्किया । परकार्यमिद सर्वे न स्वकार्य मनागपि ॥ १ ॥

एक उत्पद्यते जन्तुरेक एव विपद्यते। कर्माण्यतभारत्येकः प्रचितानि मवान्तरे ॥ २ ॥ अन्यैस्तेनार्नितं वित्तं भूयः संभूय भुज्यते। स त्वेको नरककोडे हिस्यते निजक्रमीभः ॥ ३ ॥ दुःखदावाग्निभीष्मेऽस्मिन्वतते मवकानने । वंभ्रमीत्येक एवासौ जन्तुः कर्पवशीकृतः ॥ ४ ॥ इह जीवस्य मा भूवन् सहाया वान्ववादयः शरीरं तु सहायश्चेत् सुखदुःखानुभूतिदम् ॥ ५ ॥ नायाति पूर्वभवतो न याति च भवान्तरम्। ततः कायः सहायः स्यात् संफेटमिलितः कथम् ॥६॥। वर्गाधमों समासन्नो सहायाविति चेन्मतिः। नैषा सत्या न मोक्षेऽस्ति धर्माधर्मसहायता ॥०॥ तस्मादेको वंभ्रमीति भवे कुर्वन् शुमाशुभे । जन्तुर्वेद्यते चैतद्तुरूपे शुमाशुमे ॥ ८ ॥ एक एव समादत्ते मोक्षश्रियमनुत्तराम् । सर्वसंबन्धिवरहाद् द्वितीयस्य न संभवः ॥९॥ यद्दुः लं भवसंत्रन्धि यत्पु लं मोक्ष संभवम् । एक एवोपमुङ्के तद् न सहायोऽस्ति कश्चन ॥१०॥ यथा चैकस्तरसिन्धुं पारं व्रनति तत्क्षणात् । न तु इत्वाणिषादादिसंयोजित परिग्रहः ॥११॥

(#\$#)

त्येव घनदेहादिपरिग्रहप्साहमुख । स्वस्य एको मनाम्बोघे पारमासादायत्यसौ ॥१२॥ तत्सासारिकसम्य विहायैकाकिना सता । यतितव्यं हि मोसाय शाधतान्तशर्मणे ॥१३॥

मावार्थ-१-हे जीव! पुत्र, मित्र, स्त्री और स्व दारीर की मुद्दर प्रक्रिया यानी सन्कार यह सब कुछ परकार्य है । इसको त स्वकाय न समझना । २-मीव अकेला जन्मता है, धाकेला मरता है इसी तरह अपने इकड़े किये हुए कमी को मी मवा-न्तर में वह एकेळा ही भोगता है। ६-अनेक प्रकार के कर्म करके जीव घन इक्ट्रा करता है । उसका उपयोग आय मिछकर करते है। और वह नरक में जाता है। ४-आधि, व्याधि और उपाधि रूप द स दावानल से भयकर बनी हुई सप्तार रूपी विस्तीर्ण भटनी में जीन, कर्माधीन होकर, अकेला अमन करता है। ५-नीव को सख और दख का अनुमन करानेवाला शारीर यदि सहायता करे तो फिर माई, बहिन आदि क्रद्रव सहायता न करे तो कोई हानि नहीं है। (जब शरीर ही मददगार नर्जे होगा तो फिर धन्य कुटुन की मदद की आशा करना तो केवल दूराशा मात्र ही है ।) ६--पूर्व मन से शारीर न साथ में आया है और न वह मवान्तर में साथ में जावेहीगा। यह मार्ग में नाते हुए मिलनेवाले उदासीन मावधारी मुसाफिर के

अनुसार है। वह शरीर का कैसे सहायक हो सकता है? अर्थात् नहीं होता है। ७-नो यह कल्पना करते हैं, कि धर्म और अधर्म भवान्तर में जीव की सहायता करते हैं, सो मी मिथ्या है। क्योंकि मोक्ष में घर्म और अधर्म दोनों की आवश्यकता नहीं है। इस बात को तो सब मानते हैं कि, मोक्ष में पाप हेय है-स्याज्य है। तत्त्ववैता धर्म को भी मोक्ष में हेय समझते हैं और इस बात को वे युक्तियों और शास्त्रों के द्वारा भली प्रकार समझाते हैं। धर्म प्रण्य का कारण होने से बंध रूप है; और जीव मोक्ष उसी समय जासकता है, जब कि प्रण्यका भी अभाव हो जाता है। ८-इससे जीव शुभ या अशुभ कार्य करता हुआ, संपार में अकेला ही अपण करता है और अपने किये हुए पुण्य पाप का फल भी अकेला ही मोगता है। ९-जीव शुम भावना भावित अन्तःकरणवाला वनने से मोक्ष लक्ष्मी को मी वह अकेला ही प्राप्त करता है। मोक्ष में सब संबंधों का अमाव है, वहाँ भी वह अकेला ही रहता है। १०-मंसार के दु:ख को और मोक्षके मुख को भी जीव अकेला ही भोगता है। उसमें न कोई महायक होता है और न भागीदार ही । ११-बंघन-रहित पुरुष तैरता हुआ समुद्र के पार होजाता है; परन्तु जिसके हृद्य पर या पीठ पर या हाथ पैरों में बोझा होता है, वह पार नहीं पहुँच सकता है। १२-इसी तरह संसार से उन्मुख बना हुआ, यानी मार रहित बना हुआ जीव ही अकेला संसार समुद्र के पार ना सकता है ११-इसिलिए सत्पूरुपों को चाहिए कि वे सीसारिक सर्वों को छोडकर, अनधर, अनुपम, अनन्त और अन्याशय सुख को प्राप्त काने के लिए प्रयत्न करें।

उक्त -स्रोक सदा स्वनाम की तरह आत्मकल्याणामिशणी पुरुषों को कण्डल्य रखने चाहिए। इन -स्रोकों में स्वयत्या एकल्य मावना का स्वरूप बताया गया है। जनतक प्राणियों के अन्त करण में एकल्य भावना रूप अकुर उत्पन्न नहीं होता है, तनतक सचा वैराज्य नहीं होता है। वैराज्य के अनाव में उनको चार गतियों के असल्य कथ्य सहन करने पढ़ते है। चार गतियों में रहनेवाले भीवों में से एक भी जीव को वास्तविक सुख नहीं है। मिस को भीव सुख कहने हैं, वह सुखामास मान है। सो भी जीव विद्या के कीडे की तरह उसमें लिप्त रहते हैं। हम यहाँ चार गतियों का जिन्दर्शन कराते हैं।

दुःसमय ससार। उ

वारावार इवापारमसारो बोर एव मो !। प्राणिनश्चतुरशोतियोनिव्ह्सेषु पातपन् ॥ १ ॥ श्रोतिय श्वपच स्वामी पत्तिर्वद्मा कृमिश्च स । ससारनाट्ये नटवत् ससारी हन्त ! चेष्टते ॥ २ ॥ न याति कतमां योनि कतमा वा न मुखति।
संसारी कर्मसम्बन्धादवक्रयकुटीमिव ? ॥ ३ ॥
समस्तलोकाकाशेऽपि नानारूपैः स्वकर्मतः।
वालाप्रमपि तन्नास्ति यन स्पृष्टं शरीरिमिः ॥ ४ ॥
संसारिणश्चतुर्मेदाः श्वित्रितिर्यमसाः।
प्रायेण दुःखबहुलाः कर्म संबन्धवाधिताः॥ ५ ॥

मावार्थ-१-हे मञ्यो ! यह घोर संसार, समुद्र की तरह अपार है, और प्राणियों को चौरासी छाख योनियों में भटकाने-वाला है। २-इस संसार रूपी नाटकशाला में जीव, किसीवार ब्राह्मण का रूप घरता है और किसीवार चांडाल बनता है। किसीवार सेवक होता है और किसीवार स्वामीका वेष हेता है। किसीवार ब्रह्मा का पार्ट करता है और किसीवार पेट का कीड़ा हो जाता है। १-संप्तारी जीव किराये की कोठड़ी की 'तरह कौनसी योनि में नहीं जाता है ? और कौन कीसीको नहीं छोड़ता है ? अर्थात् जीव को सत्र योनियों में जाना पड़ता है और सबको वापिस छोड़ना भी पड़ता है। ४-नाना प्रकार के रूप धरकर जीव कर्म के योग से समस्त छोकाकाश में किराहै। बाल बराबर भी स्थान ऐसा नहीं रहा निप्तमें जीव न गया हो। तात्पर्य कहने का यह है कि, जीव समस्त लोकाकाश में अनन्त-वार जन्म मरण कर चुका है। ५- संप्तारी जीव चार मार्गों में विमक्त हैं । १-नरक, २-तिर्यंच, ६-मनुष्य, और ४-देव। इन गतियों के जीव कर्म-पीडित और दु सी है।

नरक गति के दुःख।

भारोषु त्रिषु नरकेषुष्ण शीत परेषु च ! चतुर्थे शीतमुष्ण च द ल क्षेत्रोदमव त्विदम् ॥ ६ ॥ नरकेषुण्णशीतेषु चेत्पतेह्योहपूर्वत । विलीयेत विशीयेत तदा भत्रमवाप्त्रवन ॥ ७ ॥ उदीरितमहाद ला अन्योन्येन।प्ररेध से । इति त्रिविषद खार्ता वसन्ति नरकावन्त्री ॥ ८ ॥ समुत्पन्नः घटीयन्त्रेप्वघार्मिकसुरैर्वछात । भारूप्यते रुप्रद्वारा यथा सीसग्रराक्तिका ॥ ९ ॥ गृहीत्वा पाणिपादादौ वज्रकटकसकटे । भास्फाल्यन्ते शिलाप्रेष्ट वासासि रजकैरिय ॥ १० ॥ दारुदार विदार्यन्ते दारुणै कक्वे क्वचित । तिरुपेश च पिष्यन्ते चित्रयन्त्रै क्वचित्प्रन ॥ ११ ॥ विपासार्ती प्रनस्तप्तत्रत्रप्रभीसकवाहिनीम् । नदीं वैतरणीं नामावतार्य ते वराकका ॥ १२ ॥ **छायाभिकाक्षिण** क्षिप्रमसिपञ्चन गता । बत्र शक्षे पतद्भिस्ते छिद्यन्ते तिरुशोऽसकृत ॥ १३ ॥ संश्लेष्यन्ते च शाल्मल्यो वज्रकंटकसंकटाः ।
तप्तायः पृत्रिका क्वापि स्मारितान्यवष्ट्रस्तम् ॥ १४ ॥
संस्थायं मांसळोळत्वमाश्यन्ते मांसमंगनम् ।
प्रख्याप्य मधुळोल्यं च पाय्यन्ते तापितं त्रपुः ॥ १५ ॥
आष्टुकंडुमहाशूळकुंभीपाकादिवेदनाः ।
अश्रान्तमनुभाव्यन्ते भृज्यन्ते च मटित्रवत् ॥ १६ ॥
छिन्नभित्रश्रारीराणां भूयो मिळितवर्धणाम् ।
नेत्राद्यगानि कृष्यन्ते ककंकादिपिक्षिभिः ॥ १७ ॥
एवं महादुः खहताः सुलांशेनापि वर्जिताः ।
गमयन्ति वर्डु काळमात्रयिक्षिशामगरम् ॥ १८ ॥

भावार्थ—६—नरकगित में सात विभाग हैं। उनमें से पहिले के तीन भागों में उष्ण वेदना है; चौथे भाग में उष्ण और शीत दोनों प्रकार की वेदनाएँ हैं और पाँचर्व, छठे और सात्वें भाग में केवल शीत वेदना है। ७—उष्ण या शीत नरक में यि लोहे का पर्वत पढ़ता है तो वह उस जमीन पर पहुँचने के पहिले ही गल जाता है, या उमका चूरा हो जाता है। ८—वे परस्पर लड़ते हैं; दु:सी होते हैं। पन्द्रह प्रकारके परमाधा-मिक देव-दोते हैं। वे कीडा करनेके लिए नरक में. जाते हैं और नारकी के जीवों को अत्यन्त दु.स देते हैं। इस प्रकार एक दूसरे को दी हुई वेदना; क्षेत्रवेदना और परमाधार्मिक कृत

वेदना नारकी के भीव निरतर मोगते रहते हैं। ९-घटाकार योनि में नारकी जीव उत्पन्न होते हैं । उनको परमाधार्मिक देव उनके जन्म स्थानमें से ऐसे खींच हेते हैं, जैसे कि, शीशे की सड़ी को भतीमें से खींच छेते हैं। १०-कईवार वे भयकर करवत से छकडे की तरह चीरे जाते हैं और कईवार तिओं की ताह बानी में डालकर पील दिये जाते हैं । ११-वेचारे तपार्त नारकी भीव वैतरणी नदी में-भिवमें कि तपा हुआ शीशा (यानी तपे हुए शीशे के समान उष्ण जल) बहता है-उतार दिये माते हैं । १२-गरमी से मनराये हुए नारकी भीव असिपन्न बनमें छेनाये नाते हैं। वहाँ परमाधार्मिक देव वाग्र चलाकर. बरछी और माक्रे क समान पते उन पर गिराते हैं। उनसे उनके नारकी श्रीवेंकि तिछ तिछके समान दुवडे हो जाते हैं। १३-परमाधार्मिक देव नास्की जीवों को शाल्मजीनामा वृक्ष पर-निसमें बज खीलों के समान काँटे होते हैं-चराते हैं। तथा उनको यह बाद दिलाकर कि तुमने जन्मान्तर में परश्री क साथ समोग किया या-खुब गरम की हुई छोहे की पुतली गले लगाने के लिए विवश करते हैं। १५-वे पूर्व मदरू, मास लोला जीवों का मात. इसरे जीवों को खिलात हैं और मधुलोलुप जीवों को पिवला हुआ शीशा पिलाते हैं । १६-परमाधार्मिक देव आप्टु रकु, महाशूल और कुमीशकादि की बदना निरतर नारकी के भीवां को मुगताते हैं, और उनको मुतें की तरह मूनते हैं। १७-वगुले और कंकादि पक्षियों द्वारा उनके चक्षु आदि अवयव खिचाय नाते हैं। १८-उक्त प्रकार के महान दुःख झेलते हुए स्रोर मुख के लिए तरसते हुऐ नारकी के जीव उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम तक बहुत लंबा काल विताते हैं।

रत्नमभा, शर्करायभा, वालुकामभा, पंकमभा, धूममभा तमः प्रभा और महातमप्रभा ये सात नरक की पृथ्वियाँ हैं। ये सातों नरकों के नाम नहीं ह। पृथ्वियों के नाम हैं। नरकों के नाम ये हैं-घमा, वंशा, शैला, अंजना, अरिष्टा, मघा और माघवती, ये सात नरकों के नाम हैं। पहिले के तीन नरकों में परमांघार्मिक देवकृत वेदना होती है। परमाधार्मिकदेव मुवनपति देव विशेष होते हैं। उनके नाम ये हैं;-अंव, अंवर्षि, श्याम, संबल, रुद्र, उपरुद्र, काल, महाकाल, असि, पत्रघनु, कुंभी, वालुक, वैतरणी, खरस्वर और महाघोष। ये मिध्यात्वी होते हैं: पूर्वजन्म के महापापी होते हैं, और पाप में स्नेह रखनेवाले होते हैं। वे अमुरगति पाकर, नारिकयों को दुःख देने ही का कार्य प्राप्त करते हैं। नरकों के विचित्र प्रकारके दुःखों का सूयगडांग सूत्रके पाँचवें अध्ययनमें, अच्छा चित्र खींचा गया है। उनमें से चार गायायें यहाँ उद्भत की जाती हैं।

इंगालरासि जलियं सजोति ततोवमं भूमिमणुक्कमंता। ते डज्जमाणा कलुणं थणन्ति अरहस्सरा तत्य चिरद्वितीया॥१॥- महते मुगा वेपरणी भिद्रुग्गा शिक्षिओं नहा खुर इन तिनस्सोगा।
तांति ते वेपरणीं भिद्रुग्गा उम्रुचोह्या सत्तिम्रुह्म्मगणा ॥२॥
दिखेहिं विन्त्रति असाहुन्म्मा नाव उर्विते सहविष्पहुणा।
अने तु सुखाहिं तिस्वियाहिं टीहाहिं विष्पूण अहेकरन्ति ॥२॥
केसि च बचितु गये सिखाओं उदगिस बोखति महाख्यसि ।
कडबुयावाख्य मुम्मुरे य बोखति पत्रति अ तत्य अने ॥॥॥

शृहल्से मारो, तलवारसे काटो, त्रिशृल्से मेदो, अपिसे भलाओ ! आदि परमाधार्मिक देवींके मयका शब्द पुननर, नारकी नीव उक्त बार गापाओं में बताया हुआ दु ख भोगते हैं। उनका अर्थ इतहह है —

१—आगारे के हेर पर और जठती हुई अनि की उपमा-बाडी मूमि पर चडते हुए नारकी शीव जठते हैं। (यद्यपि नरक-मूमिको अगिन की उथमा नहीं छग सकती, क्योंकि वहाँ बाहर अग्निका अमाब है, तयापि नरक के दु खों का दिग्दर्शन कराने क हिए 'अगारा' 'अग्नि' आदि का नाम दिया गया है। वास्तव में नरकमें नगरदाह की अपेशा भी विशेष बदना है। वे दीन होकर रूदन करते हैं, उनका स्त्रर विक्वन होजाता है। इतना होने पर भी उनका आयुष्य निकापित होता है, इसछिए उनको नरक्ही में दीभेकाठ तक रहना पटता है। २—श्रीमुषर्गासामी अनुत्रामी से कहने हैं कि,—"हे नतू । मैंन श्रीमहाबीरहनामी

से मुना है कि, नरकर्षे एक वैतरणी नदी बहनी है। उसका मन बहुत उणा है। वह जीयों को अत्यंत दुःखदायी होता है। उपका प्रवाह अन्यों के मुमान है। उच्चा भूमि में चडने से और अन्य भी कई प्रकार के कारणों से यन होकर नारकी जीव शान्त होकर इस नदी की और दीवृते हैं। मगर वहाँ ना उसे देख, मयभीत होजाते हैं । इननेही में यहाँ परमावामिक देव, 'काण' और 'शक्ति' आदि शखोंदारा उन भीवों को वैतरणी नदी में गिराकर, तेरने को विवश करते हैं। ३-अत्यंतलारे, उच्च और दुर्गवमय वैतरणी के जलसे नारकी जीव नव बहुत व्याकुल हो आते हैं, तन परमायामिक देव तपे हुए छोहेके की छों के एक नौका ननाते हैं, और फिर उन्हें ने नर्ब्स्ती बतीट कर उस नौका पर पदाते हैं। कीने चारों तरफसे उनके बदन में छस जाते हैं और वे बेनारे करणाकंदन करने लगते हैं। नारिक्यों का शरीर नवनात पक्षी के बच्चे की तरह मुलायम होता है। इस टिए वे वैतरणी के जटसे ही मूर्जिकत प्रायः हो अाते हैं। मगर गरम छोहे नव उन के शरीर में घुसते हैं, तब वे बहुत बुरी तरहसे रोनं चिलाने छगते है । (जैसे-डॉक्टर लोग कोरोफार्भ सुंचा कर, रोगी को वेसुघ कर देते हैं, और फिर उस का ओपरेशन करने हैं। तो भी उसके मुँहसे शारीर-धर्मानुसार रोगी चिल्ला उठता है और हाथ पेंर पड़ाड़ता है । ऐसी ही दशा नारकी के नीवों की होती है।) मुन्डित

नारकी के जीवों को अन्य परमावार्यिक देव शुछी में बींचकर उठटे उटका देते हैं 18 - कई परमावार्यिक देव पेवार अनाप, अशारण नारिकयों को, उन के गठे में एक बहुत वही शिष्ठा बाब कर, उत्तर स्वरूप वाठी वैतरणी नदी में हुवाते हे । वहांसे निकाल कर, उन्हें वे, कदब पुष्प के समान रगवाठी तपनेसे बनी हुई-रेती में डालने है और मही की आग में डाल कर, उनको बते के समान मूनने हैं । वह नरकाण उनको छोहे की शालाकों में पिरो कर, मास के इकटे की तरह, सेकते हैं । आदि प्रकार से नरक की वेदनाए अस्पत अयकर हैं । उन का योडासा नमूना मान दिखाया गया है । सार्ती नरकों में आयुष्य और शारीर मिन मिन हैं । उस का हम यहा उठेल न कोंगे । क्यों कि ऐसा करना अस्थानमें होगा ।

तिर्यंच गति में दःख।

तिर्धरगतिमिष प्रास्ता सप्राप्येकिन्द्रयादिताम् । तत्रापि पृषिवीकायरूपता समुपागता ॥ १ ॥ हलादिशके पाटच ते म्हयन्तेऽध्यममादिमि । बारिप्रवाहे ग्रान्यन्ते द्धान्ते च दवामिनता ॥ २ ॥ व्यय्य ते स्वणाचाम्स्रमृत्रादितस्थितेषि । स्वय्याते स्वणाचाम्स्रमृत्रादितस्थितेषि । स्वय्याते स्वणाचाम्स्रमृत्रादितस्थितेषि ॥ १ ॥ पच्यन्ते कुम्मकाराँद्यः कृत्वा कुंमेष्टकादिसात् । चीयन्ते मित्तिमध्ये च नीत्वा कर्दमहरूपताम् ॥ ४ ॥ भक्तायतां पुनः प्राप्तास्ताप्यन्ते तपनांशुमि । घनीक्रियन्ते तुहिनैः संशोष्यन्ते च पांशुभिः ॥ ९ ॥ क्षारेतररसाश्लेपाद् विपद्यन्ते परस्परम् । स्थालन्तःस्था विषच्यन्ते पीयन्ते च पिपासितेः ॥ ६ ॥ तेजःकायत्वमाप्ताश्च विघ्याप्यन्ते जलदिमिः। घनादिभिः प्रकुटचन्ते ज्वालयन्ते चेन्धनादिभिः॥ ७॥ वायुकायत्वमप्याप्ता हन्यन्ते वयननादिभिः। शीतोष्णादिद्रव्ययोगाट् विषद्यन्ते क्षंणे क्षणे ॥ ८ ॥ प्राचीनाद्यास्तु सर्वेऽपि विराध्यन्ते परस्परम् । मुखादिवातेबीध्यन्ते पीयन्ते चौरगादिमिः ॥ ९ ॥ चनस्पतित्वं दशघा प्राप्ताः कंदादिमेदतः । छिद्यन्ते वाय भिद्यन्ते पच्यन्ते वाग्नियोगतः ॥ १० ॥ संशोष्यन्ते निषिष्यन्ते प्लुष्यन्तेऽन्योन्यघर्षणैः । शारादिभिश्च दहान्ते सन्धीयन्ते च मोक्तृमिः ॥ ११ ॥ सर्वावस्यायु खाद्यन्ते भन्यन्ते च प्रमञ्जनैः। क्रियन्ते मस्मसाद् दावैरून्मूल्यन्ते सरित्स्रवैः ॥ १२ ॥ सर्वेऽपि वनस्पतयः सर्वेषां मोज्यतां गताः । सर्वेः शक्षेः सर्वदानुभवन्ति हेशसंततिम् ॥ १३ ॥

द्वीन्द्रियत्वे च ताप्यन्ते पीयन्ते पृतरादय 1 चूर्ण्यन्ते कृमय पादे मह्त्यन्ते चटकादिमि ॥ १४ ॥ र्वासादयो निसन्यन्ते निकृष्यन्ते नलीकस । गण्डुपदाद्याः पात्य ते जठरादौपचादिमि ॥ १५ ॥ श्रीन्द्रियत्वेऽपि सप्राप्ते पटुपदीमतकुणाद्य । विमृद्यते दारीरेण ताप्यते चोब्जवारिणा ॥ १६ ॥ पिपीलिकान्तु तुद्य ते पाँदै समार्भनन 🔻 । धादरयमाना कुथ्याचा मध्यन्ते चासनादिमि ॥ १७ ॥ चत्रिन्द्रयतामाञ सरघाभ्रमरादय । मध्मक्षैर्विराध्यन्ते यष्टिलोष्टादितादनै ॥ १८ ॥ तास्यन्ते ताल्यु तायेर्दाग् दशमशकाव्य । प्रस्यन्ते गृहगोषाधैमेक्षिशामर्थटादय ॥ १९ ॥ पश्चेन्द्रिया जल्बरा खाद्यन्तेऽन्योन्यगृतसका । घीवी परिगृह्मन्ते गिल्यन्ते च नकादिभि ॥ २०॥ उत्कीरयन्ते स्वचयाद्भि प्राप्यन्ते च मटिनताम्। मोक्तकामैर्विपाच्यन्ते निगाल्यन्ते ववार्थिमि ॥ २१ ॥ रपछचारिषु चोत्पना अवछा बछवत्तरै । मृगाचा सिंह प्रमुखैर्मार्थने माप्तकांक्षिम ॥ २२ ॥ मृगयासक चित्तेस्त कीडवामांसकाम्यया । नैरेन्तत्तद्वपायेन हन्यन्तेऽनपराधिन ॥ २३ ॥

क्षुघापिपासादीतोष्णातिभारारोपणादिना ।
कशांकुशप्रतोदेश्च वेदनां प्रसहन्त्यमी ॥ २४ ॥
खेचरास्तित्तिरिशुककपोतचटकादयः ।
दयेनसिञ्चानगृष्ट्राद्यः प्रस्यन्ते मांसगृष्ट्युमिः ॥ २५ ॥
मांसळुष्यः शाकुनिकर्नानोपायप्रपञ्चतः ।
संगृह्य प्रतिहन्यन्ते नानारूपैर्विडम्बितः ॥ २६ ॥
जलाग्निशस्त्रादिभवं तिरश्चां सर्वतो भयम् ।
कियद्वा वर्ष्यते स्वस्वकर्मनन्धनिवन्धनम् ॥ २७ ॥

भावार्थ--१-तिर्येच गतिप्राप्त जीव पहिले एकेन्द्री होते हैं। उन में से पृथ्वीकाय जीवों की स्थिति इस प्रकार की होती है। २-पृथ्वीकाय के जीव हलादि शस्त्रों द्वारा चिरते हैं; हाथी, घोड़े आदि के पैरों से रौंदे जाते हैं; जल के प्रवाह में खिचते हैं और अग्नि में जलते हैं। २-खारे, कषायले, खड्डे और मूत्रादि के जलसे वे पीडित किये जाते हैं; इसी तरह क्षार तट प्राप्त पृथ्वीकाय के जीव गरम पानी में डाल कर उबाले जाते हैं। ४-कुम्हार उन्हें घड़ा, ईट आदि का रूप दे कर पकाते हैं भौर राज उन को कीचड़ रूप में छा कर, दीवार चुनते हैं। ५-नल स्वरूप जीवों कों (जल स्वरूप जीव अप्काय कहलाते हैं) सूर्य की किरणें तपाती हैं; हिम का संयोग उन को पत्थर के समान बनाता है और मिट्टी उस को सुखा देती है । ६-सारे और मीठे पानी के जीवों के परस्पर, मिछ-नेसे, दु ख होता है । बस्तन के अदर पानी का जीव तपाया जाता है और पीने की इच्छावाछे प्राणी उस को पी जाते हैं। ७-अग्निकाय के जीव पानीसे मुझा दिये नाते हैं, तप्त लोहे में नहें हुए जीव घनों और हथोडोंसे कूटे जाते हैं और वे ईंघन वगेरहसे जला दिये जाते हैं। ८-वायुकाय प्राप्त जीव पर्ले आदिसे मारे जाते हैं । इसी तग्ह शीत और उज्ज वस्तओं के सैयोग के समय भी वे क्षण क्षण में नष्ट होते रहते हैं। <-पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण का वायु परस्पर टक रहता है इससे वायुकाय के जीव मरते हैं, मुँहमेंसे निक-छते हुए श्वासीश्वाससे भी वागुकाय के जीव गरते हैं और सर धादि यी उन को मशण कर जाते हैं। १०-सुरण आदि दश प्रकार के कद के रूप में उद्भवित पन-स्पतिकाय के जीव भेदे आते हैं और अग्नि की ताप छगाकर पकाये जाते हैं। ११-वे सुखाये जाते हैं, पेले जाते हैं। पास्पर सप्तर्प होकर उनमें आग उत्पन्न होती है और व नड माते हैं। सारादिसे भी उनके प्राण हरण किये भाते हैं और जीम के रिक्त भी तो उनका भाचार ही पका डाछने हैं। १२-छोटी ध्यौर मोटी सब प्रकार की वनस्पतियों को छोग ला जाते हैं। बायु का प्रबंध बेग उनको उखाद देता है, अग्नि उनको नद्राकर राख बना देती है और जल उनको बही ले

जाता है। १२-सारी वनस्पतियाँ सन प्रकार के प्राणियों क उपमोग म भाती हैं। सब प्रकार के शस्त्रों द्वारा भी उनको क्षेत्रं परंपरा का अनुभन करना पड़ता है। तात्पर्य कहने का यह ⁻ है कि, सारी वनस्पतियाँ अमुक एक जाति ही के जीवों के उप-मोग में आती हो सो बात नहीं है। सामान्यतया उनको सब जातियों के जीव खाते हैं। इसीछिए यह कहा गया है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सब जीव इनको खाते हैं। कहा-वत है कि " ऊट छोड़े आकड़ो और नकरी छोड़े काँकरो " इस कहावतसे भी यह बात सिद्ध होती है कि, सब वनस्पतियाँ सब जाति के जोवों के उपयोग में आ सकती हैं। १३-द्वीन्द्रिय. होने पर भी जीव तपाये जाते हैं और जह के साथ उनका पान करिंदया जाता है । कीड़े पैरों तरें कुचल जाते हैं। चिलिया आदि पक्षी भी उनको खाजाते हैं। १४-द्वीन्द्री शंलादि जीवों का उत्परवाला माग उतारलिया जाता है। झोंक को छोग खरान छोहू पिछाकर निचोड़ डाछते हैं। पेट में जो कीड़े होते हैं वे औषघादि प्रयोगों द्वारा नष्ट कर दिये नाते हैं। १६-तीन इन्द्री जूँ खटमछ आदि नीव शरीरसे कुचछे जाते हैं; गरम पानी के द्वारा वे नष्ट भी किये जाते हैं. (पापी-धर्म के अजान छोग ही ऐसा करते हैं)। १७-कीड़े मंकोड़े और घीमेल चीय, खझूर के बने हुए झाडू दे सपाटेसे दुःखी होते है। कई तो मर मी जाते है। कुंधुआ

भादि वई जीव ऐसे हैं जो दिखते नहीं है और आमनादि के नीचे दवकर मर जाते हैं । १८-चतुरेन्द्री बने हुए मधुमिस-कादि भीवों को शहद क छोमी जीव छकडियों और परपर्रों से मार देते हैं। १९-पने आदि स हाँस. मच्छर आदि भीव तादित होते हैं और करोलिया आदि भीवों को गरोली आदि जीव मक्षण कर जाते हैं। २०--जो जीव पचेन्द्री होते हैं उनके तीन भेद हैं । जलपर, स्पलनर और खेचा । उनकी दगा इन प्रकार की होती है। अडवर जीव एक दूसरे को खाने क टिए उधन रहने है । मच्छीमार क्षोग उनकी पहडते है और बग्रुके आदि माताहारी उनको जीतेही निगछ नाते हें। २१-पपडी के छोमी उनकी चमडी उतार छे। हैं। भगनी छोग पकड कर जनहा भूनी बनात है। खानेके छोड़ा जनको पकाका खाते हैं और चाबी क छोमी उनको, गशकर उनम से चाबी निकाल हेते हैं। २२-एपटचर शीवों की एसी दशा होती है कि, सिंह बगेरा विशेष बल्यान जीव सृगादि दुर्वेठ जीवों को खा जाते हैं। २१ - मांस की इच्छासे और क्रीडाक डिए मी शिकारी छोग येचारे निरपराध पशुओं को मार डाटते हैं। २४-मृत, प्यास, सरदी, गरमी, अतिमार, चानुक, अकुश, आदि की बेदना घोडे, हाथी और वैल सहन करते हैं। २५-तीतर, बन्द, सुर और चिडियाँ आदि खेचर जीवों को दयेन, गीप आदि मासपती भीव सामाने ई। २६-मास छेद्रा

चिहिमार नाना प्रकार के उपायों द्वारा, पिक्षयों को पकड़ते हैं - और उन्हें मार ढाटते हैं। २७—पशुओं को, अग्नि, पानी और रुखादि का भय सदा बनाही रहता है। इसका कारण उनका कर्मबंध ही है। उनको कितना दुःख होता है सो न यहाँ कहा ही जा सकता है और न सर्वज्ञ के सिवा उसका पूरा विवेचन कोई कर ही सकता है?

उक्त वातों पर जरा विशेष रूपसे प्रकाश डाला जायगा। यनुष्य नारकी और देवों को छोड़कर एकेन्द्री से पंचेंद्री तक सन जीव तियच हैं। उनके ४८ मेट हैं। उनमें से २२ मेद एकेन्द्रिय जीवोंके हैं। रोष छन्त्रीस भेद रहे। उनमें से २० मेदवाले जीव अन्योन्य भक्षक है। वाकी छः द्वीन्द्री, त्रीन्द्री और चतुरिन्द्री अन्योन्य मक्षक नहीं हैं; परन्तु वे अन्य भक्षक हैं। जैसे कीड़ी कीड़ी को नहीं खाती इससे वे अन्योन्य भक्षक नहीं। मगर कीड़ी इछी को खाती है, इसलिए वह अन्यमक्षक है। कहा जाता है कि-" जीवो जीवस्य भक्षणम् " (जीव जीवका मक्षण है।) इससे यह बात समझ में आती है कि संसार मच्छ गडागछ ह। यानी एक मच्छ जैसे दूसरे मच्छ को स्वा जाता है वैसे ही सारे संसार की दशा है। जीवों का जीवन सर्वत्र भयप्रस्त है। जीव ऐसा समझते हैं, तो भी वे अपनी रक्षा करने में प्रयत्न के करोलिये की तरह स्वयमेव फँस जाते हैं। करोडिया गरोडी के भवसे, अपनी राइ अपने शारीर पर छपेट

देता है। मगर सर्वरा होते होते तो वह राज सूब जाती है, - दर होगाती है, करोलिया उसीमें वैंघ जाता है और वहा वह मर भी नाता है । इसीतरह मनुष्य अपने मुखके छिए घन, घा य Mr. द्वार, प्रत. परिवार आदि की अभिवृद्धि करता है। इससे बह मोह बचन में बँच जाता है, और आत्मकरयाण के हेतू रूप चारित धर्म से बिचन रह जाता है । मरकर नरक और तिर्धेष योनि में नाता है और उक्त प्रकार से नरक और तिर्यंच गतिके द स मोगता है। परवश पढे हुए तिर्धेच मूल, प्यास, ताडन, तर्भा आदि क इ.म्ब उठाता है। उनको देखकर एकवार तो कडोर से कडोर महुष्य का भी जीव पत्तीम जाता है । पूर्वीशर्जित कुकर्माधीन होकर नीव जो क्ष उठाते हैं उनका सौवा हिस्सा मी यदि व धर्म क डिए उठावें तो उनको शुमगति प्राप्त हो भाष और आगे के छिए व दु लों से छूट नायँ।

नैनशारकार निधयपूर्वक मानत है कि पृथ्वी, जड, अरिन, वायु और बनस्पति इन पाँचां प्रकार के स्पानों में जीव है। दूसरे शाखकार भी अपिन के सिशा दूमरे स्पानरों में जीव होना स्वीकार कार्त हैं। इमील्पिर स्थान जीवों की यतना करना मनाया गया है। में इन्हीं में लेकर पवेन्द्री तक्के सब जीवों की भी गृहस्पियों को रक्षा कानी चाहिए। ऐमा काने से मनान्तर में मुन, समृद्धि मिलनी है, नरक और तिर्यंच गिन का सय दूर होता है और उत्तरोत्तर मनुष्य और देवगनि से सबद दुश्कर मोक्ष प्राप्त होता है। यदि कोई प्रश्न करे कि—'' देव भी मनुष्य गित चाहते हैं और श्रेष्ठ मनुष्य भी देवगित की इच्छा रखते हैं, इससे मनुष्य और देवगित वांछनीय है। किर तुम उनका त्याग कैसे अच्छा बतात हो ! इसके उत्तर में हम इतनाही कहेंगे कि मनुष्यगित और देवगित दुःख मिश्रित हैं। इसिछए वे हैय—छोड़ने योग्य हैं और मोक्षगित निरानाध है, इमिछए उपादेय है-प्रहण करने योग्य है। मनुष्यगित कैसे दुःखिमिश्रित है, इसके छिए आचार्य महाराज करमाते हैं:—

मनुष्यगति के दुःख।

मनुष्यत्वेऽनार्थदेशे समुत्यन्नाः शरीरिणः ।
तत्तत्पापं प्रकुर्वन्ति वद्धक्तुमिष न क्षमम् ॥ १ ॥
उत्पन्ना आर्थदेशेऽषि चाण्डालश्चपचादयः ।
तत्तत्पापं प्रकुर्वन्ति दुःखान्यनुभवन्ति च ॥ २ ॥
परसम्पत्प्रकर्षेणापकर्षेण स्वसपदाम् ।
परप्रेष्यतया दग्धा दुःखं जीवन्ति मानवाः ॥ ३ ॥
राजरामरणैर्प्रस्ता नीचकर्मकद्यिताः ।
तां तां दुःखदशां दीनाः प्रपद्यन्ते दयास्पदम् ॥ ४ ॥
नरारुजामृतिद्रिषं न तथा दुःखकारणम् ।
गर्भे वासो यथा घोरनरके वासनंनिभः ॥ ९ ॥

स्विमिरम्निवणीमर्दिशस्य प्रतिरोम यत् । द•ख नरस्याष्ट्रगुण तद्भवेद्गर्भवासिन ॥ ६ ॥ योनिय त्राहिनिकामन् यद् दु ख छमने भवी । गर्भशासम्बाद् दू खात् तटनन्तगुण खळु ॥ ७ ॥ शाल्ये मृतपुरीपाम्या यौनने रतचेष्टितै । वार्षके श्वासकामाधैर्मनी जातू न छज्ञते ॥ ८ ॥ पुरीपश्चारत पूर्व तनो मडनगर्डम । जरानरद्रव पश्चातरदापि न प्रमान् प्रमान् ॥ ९ ॥ स्याचीशव मातगुलस्यारूये तरूगीग्रन । बृद्धमार प्रतप्रतो मूर्ली नात्मग्रल क्वचित् ॥ १० ॥ सेवायपंगवाणिज्यपाञ्चपास्यादिकपेमि । ळप्यत्यफड जन्म धनागाविहुको जन ॥ ११ ॥ ए निष्वीर्थं कविद् चन कविन्नीवैर्भुमगता। मनुष्याणां यया मृथो भवञ्चननिवन्दनम् ॥ १२ ॥ शानदर्शनचारित्रस्नित्रवयमानने । मनुमत्व पापमपं स्वर्गपाण्डे स्वीपमम् ॥ १३ ॥ आशास्यत यतप्रयत्नादनुत्तरमुरेश्वि । त-मन्नात ब्हुब्दहर पावै पावेषु ग्रुज्यने ॥ १४ ॥ परोक्ष नरकं दू या प्रत्यक्ष नरजन्मिन । सरम्बन प्राचेन निपर्वगुपरार्थन र ॥ १५ ॥

(भावार्थ)

१-मनुष्यगति में आकर जो जीव अनार्य देश में उत्पन्न होते हैं, वे ऐसे ऐसे पाप करते हैं कि उनका कथन करना भी भशनय है। २-आर्यदेश में उत्पन्न हो कर भी यदि वह चांडाल हो जाता है तो अघोर पार करता है और भयंकर दुःख भोगता है। ३-दूसरों की संपत्ति को बढ़ती हुई और अपनी संपत्ति को घटती हुई देख कर, और दूपरों की दासता करके मनुष्य दुखी होते हैं। ४-रोग, जरा और मरणप्रस्त और नीच कर्मोद्वारा विडंबना प्राप्त धनेक मनुष्य अनेक द्याजनक दुःख सहते हैं। अभिप्राय यह है कि, कर्म से घिरे हुए जीव अन्य को द्या उत्पन्न हो ऐसी स्थिति में आ गिरते हैं। ५-घोर नरऋवास के समान गर्भ का जैसा दु.ख है, वैसा दु:ख जरा, रोग, मरण और दासता में भी नहीं हैं। ६-प्रकुमाल शरीखाले को, उसके रोम रोप में अग्नि से तपाई हुई सूह्याँ भौंकने से जितना दुःख होता है उससे बाठ गुणा दुःल गर्भवासी जीवों को होता है। ७-गर्भवास से निकलते समय प्राणियों को जो दुःख होता है; वह गर्भवास के दुःखों से भी अधिक है; अनंतगुणा है। इसी भाँति जनम से भी मरते समय जीवों को विशेष दुः ख होता है। ८-मनुष्य, बार्यावस्था में, विष्ठादि की कीडा से, युवावस्था में अञ्चि पूर्ण मैथुन से और वृद्धावस्था में श्वास-कातादि के क रण मुखर्ने से टपकती हुई राल से, लिजात नहीं होता है।

९-मनुष्य बाल्यावस्था म विष्ठा खानेवाली भूँड क समान, यौव-नावस्था में कामदेव के जोरसे गधे क समान और शृद्धा स्था में बूढे बड़ के समान होता है । इसमे मनुष्य मनुष्य नहीं रहता है । धर्म विना मनुष्य गया कहा जाता है । १०-- मनुष्य नाल्या-बस्पा में माता के आधीन बहता है, युवाबस्या में युवती के लाधीन रहता है और बृद्धावस्था में वह प्रतादि के प्रेम में स्थ रहता है। मगर यह मुर्च किसी वक्त भी आत्मदृष्टिवाला-आत्म-विचार करनेवाला नहीं बनना है। ११-धन की आशा से व्याङ्कत होकर मतुष्य, सेवा, खेती, न्यापार और पशुपाडनादि कर्ष करता है और अपना जन्म वृथा खोता है। १२-मनुष्य देह पाकर भी नीवों को कभी चोरी, कभी नुभा और कभी नाहितहों की सगति आदि मतभ्रमण क कारण मिछत हैं। १६-ज्ञान, दर्शन और चारित्र के मामन रूप मनुष्यावतार पाकर, पापकर करना. मानो स्वर्ण के माजनमें मदिश भरना है। १४-अनुत्तर विमान के देव भी जिस मनुष्य भव को पाने का अयहन करते है उसी मनुष्य भव की, भीव पाप में छगाते हैं। १९-न(क का द ल तो परोक्ष है, मगर मनुष्य मन का दु ल तो प्रत्यक्ष ही है. फिर उसका दणन निस छिए किया नाथ ^३

इम सप्तार में रहनेवाले भीवों क लिए एकान्त छुन्त तो कहीं भी नहीं है। किसी न किसी तरह का दुख बीवों क पीड़े

छगा ही रहता है । इसी छिए मनुष्य मौ बरस तक भी पूरे नहीं जीते हैं। किसी मनुष्य को मानसिक, किसी को शारीरक और किसी को वाचिक दुःख होता ही है। पहिले नो मनुष्य जनम पाना-जनम पाना ही दश दशांतों से-जिनका कि ऊपर वर्णन किया ना चुका है-दुर्लभ है। उनके पाने पर भी जीवों को धन का दुःखः; घन मिछने पर पुत्र का दुःखः; और पुत्र मिछने पर उसको पाछने पोसने का दुःल इस तरह दुःल परंपरा चडी ही जाती है। राजा से लेकर रंक तक कोई भी दुखी नहीं है। हाँ किसी अपेक्स से छेकर यदि किसी को मुखी बताना हो तो हम जिन-अनगारी अर्थात् जैनकाधुओं को बता सकते हैं। मगर यह घ्यान रखना चाहिए कि, वे ही जैननाधु सुखी हैं जो द्रज्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुभार चारित्र का पालन करते हैं। आइंबरी और खटपटी नहीं। मोक्षतत्त्व कं अभिटापी, स्वपर को शान्ति देनेवाले, सर्वया परिग्रह के त्यागी, ज्ञानादि आत्म-गुर्णों के भोगी, परभव के वियोगी, स्वभ व के योगी, पंचमहा-बतुवारक, विकथादि परिहारक, सत्य और संतोषादि गुणों के घारक, मोहमछ के गुप्त दूषणदर्शक, स्दागम के संगी, श्रीवीरप्रमु के यथार्थ वात्रय के रंगी, निःस्पृही, निर्मोही और मुमृधुजन ही संप्तार में पुली होते हैं और हैं। अन्य वेषघारी पुरुशों को हम प्रत्यक्ष में विहंबना पाते हुए देखते हैं। गृहस्य कोट्याधिप भौर अवनपति होने पर भी वे सुखी नहीं होते हैं ।

उनके पीछे आपि, न्याघि और उपाधि त्याी ही रहती है। यहाँ हम एक ब्रीक्षण का उदाहरण देते हैं, उससे हमारे क्यन की पृष्टि होगी।

" किसी बाह्मण के उत्पर एक महात्मा प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा -- " जो माँगेगा वही मैं तुसको दुँगा।" ब्रारागने उत्तर दिया -- " महाराज मुझ को ज महीने की अवधि दीनिए। इस अवधि में मैं देखूँगा कि ससार में सुखी कौन है दह जानकर फिर मैं माँगूंगा।" साधुने कहा -" जा अनुभव कर फिर आना।" अब ब्राह्मण अनुभव करने को रवाना हुआ। पहिछे वह राजवशी प्रक्षों में गया। वहाँ रहने पर उसको अनुमन हुआ कि, अमुक अमुक की मृत्यु चाहता है और अमुक अमुक को मारने के टिए अमुक छाछच देता है। वे परस्पर में विश्वास नहीं रखत हैं और न एक इसरे का मेना हुआ मोनन ही करते हैं। ऐसी दशा देख, बाह्मण उन्हें छोडकर पहितों में गया । और उनशी सेवा करने छगा। भोडे दिनों के बाद उसे झात हुआ कि वे एक दूसरे की कीर्ति को नहीं सहसकते हैं। वादविवाद करने में हेश करते है, शास्त्र न्यवस्था देने में पश्चमत बरते हैं, वादि के भयसे रात दिन शास्त्रों के देखने में छगे रहने हैं, छुली होकर मोजन भी नहीं करते छात्रों को पटाने से उपकार होता है. परन्त ने उसमें असल नहीं होते। हाँ यदि कोई उन्हें पैसे देता है तो वे उसको ज्ञानी, ध्यानी भौर उत्तमवंशी नताकर प्रसन्नतापूर्वक पढ़ाते हैं। वाह्मणों की पंडितों की-ऐसी दुर्दशा देखका, वाह्मण वहाँसे न्या-पारी वर्ग का अनुभव करने के लिए वाजार में गया। वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यापारियों को अनेक प्रकार के दु:ख उठाते देखा । ब्राह्मण एक बहुत बड़े साहुकार की हवेली पर पहुँचा । द्वींने पर हथियारवंच सिपाही पहरा दे रहे थे। हाथी, घोड़े, र्घ, पालकी आदि सवारियाँ इघर उपर अंदर तवेलों में पड़ी हुई थीं। लोग सेठ के गुणगान कर रहे थे। माट चारण विर-दावली बोल रहे थे। और आशीर्वाद दे रहे थे कि-"कुल की वृद्धि हो; तुम्हारी सदा जय हो " आदि । इस तरह का ठाउ बाट देख बाह्मण को कुछ सैतीप हुआ। वह विचारने लगा कि, संसार में मुखी तो यही है। इस छिए मैं जाकर उसी सेंठ का सुख माँगू। योड़ी देरमें उसने और सोचा,-चलो एकवार सेठ से तो मिल लूँ। फिर महात्मा के पास जाऊँगा। सोचकर वह अंदर जाने छगा । चौकीदारने उसको रोका और पूछा:-" अंदर क्या ं काम है ! " व्राह्मणने उत्तर दिया:-" सेठ से मिछना है।" चौकीदारने कहा:-" ठहरो । हम सेठ को खबर देते हैं।" ब्राह्मण द्वीने पर खड़ा रहा । चौकीदारने अंदर जाकर कहाः-" सेठनी एक ब्राह्मण आपसे मिछने आया है। " सेठने यह सोचकर कि कोई भिलारी होगा, कह दिया कि, कहदो अभी फुरसत नहीं है। सिपाहीने वापिस आकर बाह्मण से कहा कि सेठ को अवकाश नहीं है। ब्राह्मण चुपचाप द्वीजे के सामने चनूतरे पर जा बैठा । सेठ सैर करने के डिए बाहिर निकडा । ब्राह्मण खडा हुआ। मगर सिपाहियोंने उसको बोरुन नही दिया। सेठ गाटी में बैठकर चन्ना गया । बाह्मण हताश होकर वहीं बापिस बैठ गया । सेठ सेर करके वापिस छोटा । बाह्यण खड़ा हुआ। सेठ अपने मुनीम को यह कहकर हवली में चला गया कि इसको, भारा, दाल सीघा दिला देना । मुनीमन ब्राह्मण को सीघा छेनके छिए कहा । बाह्मणन यही कहा कि मुझ को सेठ से मिछना है, सीषा नहीं चाहिए । मुनीमने जाकर सेठ से कहा -" जादाण सीषा नहीं छेता। वह आपसे मिछना चाहता है।" सेटन सोचा,-मेरे पास आकर कुछ और विशेष चाहता होगा। मुम को मिलने का अवकाश भी कहाँ है '-किर वहा -" कही मिल्न की फ़रसन नहीं है। दो चार रुपये दकर विदा कर दो।" मुनीवने ब्राह्मण के पास जाकर वहा - " बहाराज सेठ को तो मिछने की विचकुछ फ़र्मत नहीं है। आपको जो कुछ चाहिए उपक लिए आज्ञा दीजिए मैं लाहू ।" बाह्मणने कहा -"मुझकी सेउ के मिलने के तिवा दूसरी कोई चीम नहीं चाहिए।" सनीम यह कहकर चठा गया कि, बाह्मणदेवता, भूले मरते बेठे रहोगे तो भी सेठ से न मिल सकोगे।" बाह्यण वहीं बैठा रहा। भूना प्यासा दो दिन तक बैठा रहा। सेठ को खबर छगी कि बन्दाण उमसे मिलन की हठ करके दो रोजसे मृत्रा प्यामा बैठा है। सेठने जरा प्रनराकर, ब्राह्मण को अपने पास बुछाया। ब्राह्मण के आते ही सेठने कहा:-" जल्दी कह। क्या काम है? मुझे फुर्सत न होने पर भी तेरी हठ से तुझ को मिल्ने बुलाया है।" -ब्राह्मण सेठ के वचन सुनकर थोड़ा बहुत तत्त्व समझ गया। फिर भी उसने अपने आपको विशेष रूप से संतोष देनेके छिर कहा:- " मुझ पर एक संत प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने मेरी इच्छातु-कूछ मुझ को देने के लिए कहा है। मैंने दुनिया में नो सबसे ज्यादा सुखी हो, उसी कासा सुख माँगने की इच्छा कर, महा-त्मा से छः मास की अवधी छी । महात्माने दी । फिरता हुआ में तुम्हारे दर्वाजे पर पहुँचा । तुम्हारा ठाठ बाट देखकर, तुम्हारा ही सुख माँगने की इच्छा हुई। फिर तुमसे मिलकर ही तुम्हारा -सुख माँगने की ईच्छा हुई। इसलिए तुमसे मिलना चाहताथा।" - सुनकर सेठने कहा:-" भूछकर के भी मेरा सुख मत माँगना। मुझे छेशमात्र भी सुख नहीं है। मैं तो अत्यंत दुःखी हूँ। ११ इस प्रकार के सेठ के यथार्थ वाक्य सुन, ब्राह्मण हतोत्साह हो गया। वह वहाँसे खाने होकर महात्मा के पास गया और उनके पैरों पर गिरकर बोला:-" महाराज में तो आपही का सुख चाहता हूँ।" साधुने तयास्तु कहा। ब्राह्मण अन्य लोगों की अवेक्षा सुली हो गया।"

इस कथा से सिद्ध होता है कि, संसार में साधु के सिवा और कोई मुखी नहीं है।

देवगति के दुःग्व।

देवगति में जाकर नीव सुखी होते हैं या नहीं इसका उत्तर निम्नलिखित श्होंकों से मिछनायगा ।

शो रामपीविपादेष्यदिन्याविहतवृद्धिपु । ध्रमरेप्यपि दु सस्य साम्राज्यमनुवर्तते ॥ १ ॥ हृष्टा परस्य महती श्रिय प्रागृतन्मजीवितम् । अर्भितस्वरपमुक्त शोचन्ति मुचिर मुरा ॥ २ ॥ न पृत मुष्टत किञ्चिन् आभियोग्य ततो हि न । दृष्टोत्तरोत्तरश्रीका विपोदन्तीति नाकिन ॥ ३ ॥ दृष्ट्रान्येपा विमानस्त्रीरत्नोपवन सपदम् । यावज्जीव विषच्यन्ते ज्वउदीव्यनिजोमिमि ॥ ४ ॥ हा प्राणेश ! प्रमो ! देव ! प्रसीन्ती सगद्भटम् । पोर्मिपित वर्षस्वा मापन्ते दीनवृत्तय ॥ ९ ॥ प्राप्तेऽपि प्रव्यत स्वर्गे कामकोधनयातुरा । न स्वस्थतामद्रयुवते सुरा कान्दर्पिकाद्य ॥ १ ॥ भय च्यानिहानि स्प्रा स्प्रा विमृश्य च । विशीय तेऽप जल्पन्ति क्व निशीयामहे वयम् ॥ ७ ॥

मावार्य— १-शोक, असहिष्णुना, खेद, ईर्प्या और दीन-तादि के द्वारा हनमुद्धि देवों पर भी दु ख की सत्ता नरसी है। अर्पात् देवें में भी श्लोक, असहिष्णुना, खेद, ईर्प्या और दीन- न्तादि दुर्गुण स्थित हैं। २-अपनी अपेक्षा बड़ी ऋदिवाले देवों को देखकर, और पूर्वभव में विशेष रूपसे पुण्यमंचय नहीं किया इसका विचार कर, देवता भी बहुत समयतक चिन्तित रहते हैं। ३-हमनं पूर्व जन्म में पुण्यकर्म करने की सामग्री मिलने पर भी प्रज्यकर्भ नहीं किये, इससे हमें आभियोगिक (नौकर) देवों का पट्टा मिला है। ऐपा सोच अपने से विशेष प्रकार के ऋदि भारी देवों को देख, देवता भारी दुखी होते हैं। ४-देव दूसरे देवों की विमान, स्त्री, रत्न और उपवन की सम्पत्ति देखकर ईंष्योग्नि से रातिद्न यावज्जीवन जलते रहते हैं । ५-दीनवृत्ति-वाहे देव इसतरह आर्त-रुद्न करते हैं कि,-" हे नाथ ! हे भो ! हे देव ! अन्य देवोंने हमें लूट लिया है। आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा की जिए। " ६-कांद्रिक देव पुण्ययोग से -स्वर्ग मिछने पर भी काम, क्रोध और भयसे आतुर होकर स्वस्थता का अनुभव नहीं करते हैं। अर्थात् कामी देव न अपनी इच्छा ही पूरी कर सकते हैं और न स्वस्थ ही रह सकते है। ७ देवलोक से बचने के चिन्हों को देखकर, वे दुखी होते हैं। और यह सोचकर बार बार रुदन करते हैं कि, अब हम इस समृद्धि को छोड़ कर कहाँ नायँगे।

देवों में भी कोध, मान, माया और छोभ है। मगर छोभ का जोर विशेषरूप से है। वे छोम से छड़ाई करते हैं और छोभ -से दुखी होते हैं। उनका ज्यादा से ज्यादा नेतीस सागरीपम का और कमते कम दम हजार बरस का आयुष्य होता है। देव मुख चार प्रकार के हैं, परन्तु जनक उत्तर मेद १९८ होते हैं। कई देव उच जाति के हैं और कई नीच जाति के भी हैं। और तो क्या, नीच जाति के देवों के परों की जूती भी इतनी कीमती होती है, कि उसकी कीनत सारे अबूद्वीप की ऋदि के बराबर की ना सकती है, तो फिर उनकी दूसरी ऋदि का वर्णन तो सर्वज्ञ के सिवा अन्य वर ही कौन सकता है ३ इतनी ऋदि समृद्धि के होते हुए और शाश्वत दवलोक के विवानों की भोग सामग्री का उपमोग करते हुए भी देव दुखी समझे जाते है। इसका कारण मोहदशा और उससे उद्भविन मनत्वमाव ही है । च्यवन के उमहीने पहिले ही उनको उसके चिन्ह दिखाई देते हैं। यानी वरपदुम से उत्पन्न हुई हुई फूलमाला की अपने मुखरमल सहित मलिन हुई देखते हैं । उन्हें मार्ज्म होता है कि मानो उनके अवयव शिथिछ हो गये है। व करुपपृशों को-भिनको बढ़े बढ़े मछ भी नहीं हिला सकते है-कॉपते हुए देखते हैं। उन्हें उनकी जन्म सहचारिणी शोमा और रुजा दूर होती दिखाई देती है। वे अदीन होन पर भी दीनता चारण करते हैं, निदा रहित होने पर भी उन्हें निदा आने छमनी है। निरोग होने पर भी उनके शारीर की सिवयाँ उन्हें टून्ती हुई माल्म होती हैं । पदार्थों को देखने में ध्यसमर्थ बनने हैं और जैसे मर-

णोन्मुख मनुष्य-मरने की इच्छा रखनेवाला मनुष्य कुपथ्य पदार्थी-को मक्षण करता है, इसीतरह वे भी न्यायधर्म का परित्याग कर, विषयों में आसक्त होते है। आदि, च्यवन चिन्हों के द्वारा धाकुरुव्याकुर वने हुए देवों को किसी तरह से भी शान्ति नहीं मिन्नती है। देव यह सोचकर रुद्दन करते हैं कि हमें, देवांगना, विमान, पारिजात, मदार, संतान और हरिचंदनादि कल्पवृक्ष, रत्नजटित स्तंम, मणियों की विचित्र रचनासे रचित यह भूमि रत्नमय वेदिका, तथा रत्न के जीनोवाली यह वापिका आदि पदार्थ छोडकर, मुझे अशुचि पूर्ण और निंच गर्भीवास में जाना पड़ेगा। इससे स्पष्ट विदित होता है कि, जैसे नरक, तिर्यंच और मनुष्य गति म सुख नहीं है, वैसे ही देवगति में भी सुख नहीं है।

इन चार तरह की गतियों की प्राप्ति का कारण आस्नव है। आसन दो प्रकार का है। शुभ और अशुभ। शुभ आसन पुण्य के नामसे पहिचाना जाता है और अशुभ आसन पाप के नामसे। पुण्यव्य से मनुष्य और देनगित मिस्ती है और पाप वंयस नरक और तिर्यंच गति।

(४३५)

बघ-हेतु।

प्रयम श्रुपाश्रव और अशुपाश्रव के बन्ध हेतु जानने की भावरयकता है। इसके नाने विना प्राणी, उसका त्याग नहीं कर सकता । उदाहरण के तौर पर-प्रभु ऋषभदेवने पुरर्पो की ७२ कड़ओं में वई ऐसी कछाए भी दिखछाइ है, जिनका भारा-धन करने से धारमा दुर्गति में जाता है । यहाँ यह शका होती है कि, यदि ऐसा है तो फिर वे बताई क्यों गई ई ! उत्तर सीघा है। यदि किसी जीव को अग्रक बुरी बात का ज्ञान नहीं होता है तो वह उनको छोड केसे सकता है ? जैसे कपटकला बुरी है। मगर जब तक मनुष्य को यह झान नहीं होता है कि, अमुक कार्य जो मैंने किया है वह कप्टरूप है, क्पटमिश्रित है या क्पटरहित है. तब तक वह कपट को छोड कैसे सकता है 8 इसी तरह शुमाशुभ आस्त्रवों का हेतु बताना यहाँ अप्राप्तगिक नहीं होगा । मन, बचन और काय-ये तीन योग कहळाते हैं। यही भासन के मूछ है। इनकी शासा प्रशासकें बहुतसी हैं। जैसे-मैत्री, प्रमोद, कारूण्य और माध्यस्थ्य भावनावाला मन शम कर्मों का सचय करता है और विषय क्यायवाला मन अशुम कर्मों को छाता है। श्रुतज्ञान के अनुहरूप जो वचन उच्चारण किया भाता है वह बचन शुभाखन का हेतु है और इससे विपरीत वचनो-बारण सञ्जमासन का । मुखतनानाला बारीर ञुप सासन का हेत् होता है और भारमादि युक्त शरीर अञ्चमासन का। सामान्यतया कहें तो इन अशुमाखन के हेतु-चार कषाय (कोष, मान, माया और छोम) पाँच इन्द्रियों के २३ विषय (जो आगे वताये ना चुके हैं) पन्द्रह योग (चार मन के, चार वचन के और चार काय के) पाँच गिथ्यात्व (आभिग्रहिक, अनाभिग्रहिक, आभिनिवेशिक, सांशयिक, और अनायोगिक, इनका सम्यक्त के अधिकार में वर्णन किया नायगा।) और आर्त्त, रीद ध्यान । शुम कर्म के बंध हेतु दान, शील और तपादि हैं। अब ' आस्त्रव ' शब्द की व्युत्पत्ति देखें । " आगच्छति पापानि यस्मात्स आस्तवः । अर्थात् जिससे पापकर्म आवे वह है आस्तव । आलव के मुळ दो मेद हैं: १ सांपरायिक, २ ईर्यापय। सक्षाय आख़द को सांपरायिक आख़द कहते हैं।और अक्षाय आस्त्र को ईर्यापय । ईर्यापय आस्त्र की स्थिति एक समय मात्र की होने से उसके भेदों की विवक्षा नहीं है। परन्तु सांपरायिक आसन के भेद तत्त्वार्थसूत्र में ३९ और नव तत्त्व आदि में ४२ दिखलाये हैं। उन ४२ मेदों के नाम ये हैं:-

१-प्राणातिपात; २-मृषावाद; ६-अदत्तादान; ४-मेयुन स्रोर ९-परिग्रह । इन पाँचों का त्याग नहीं करने को अवता-स्रव कहते हैं । क्रोध, मान, माया और छोम इन चारों को कषायास्रव कहते हैं । स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, ब्राणेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय स्रोर श्रोत्रेन्द्रिय इन पाँचों इन्द्रियों को वशमें नहीं रखने का नाम इन्द्रियास्रव ह और मन, वचन व काया के योगों को मोगादि विषयों में जाने से रोकने का नाम योगास्रव है। अबनास्रव पाँच, कपायास्त्रव चार, इन्द्रियास्त्रव पाँच और योगा-स्वत तीन हैं। ऐसे सब सत्रह आस्त्रव हुए। इन्हीं के साथ २५ कियास्त्रव जोड देने से ४२ होते हैं। ये ही ४२ आस्रव के प्रकार हैं।

कियालव के टिए हम यहाँ पर २५ कियाओं का छा विवेचन करेंगे । १-शरीर को अप्रमत भावों से-उपयोगरहित सिकय बनने देना, कायिकी किया है। २-शस्त्रादि के द्वारा जीवों की हिंसा करने को अधिकरणिकी किया कहते हैं। ६-मीव और भनीन पर द्वेपमाव रखना. उनक टिए खराब विचार करना, प्राटेषिकी किया है। 8-जिस कृति से स्वपर को परिताप उत्पन्न होता है उसे परितापिकी किया कहते हैं। ५-एकेन्द्रियादि जीवों को मारना अयश मरवाना माणातिपाति-की किया है। ६-खेती आदि आरम का कार्य करना आरिध-की किया है। ७-भन, भान्यादि नौ प्रकार के परिग्रह पर ममान रावना, परिप्रहिकी नित्या है। ८-छछ कपट से इसरे की ठगना मायाप्रत्ययिकी किया है। ९-सस्य मार्ग पर श्रद्धा न रल अतत्व मार्ग का पोषण करना मिध्यादर्शन मत्ययिकी निया है। १०-मञ्चामन्य वस्तुओं का नियमन करने से जो पाप रुगता है वह भप्रत्याखानकी क्रिया है। ११-सुद्र बन्त को देख कर उम पर रागमार्वों का उत्पन्न करना इष्टिकी

क्रिया है। १२-रागाधीन होकर स्त्री, घोड़ा, हायी और गाय भादि कोमछ पर हाथ फ़ेरना पृष्ठिकी किया है। १३-अन्य मनुष्यों की ऋदि समृद्धि को देख कर, ईर्घ्या करना प्रातित्यि की किया है। १४-अपनी सम्पत्ति की प्रशंसा मुन कर प्रसन होना; अथवा तैल, घृत, दुग्व और दही आदि के वर्तनों को ख़ुले रखना लामंतोपनिपातिकी किया है। १५-राजादि की भाज्ञा से शस्त्र तैयार करना; तया कुआ, वावडी, तालाव खुद-वाना नैशिस्त्रिकी क्रिया है। १६ - अपने आप अयवा कुत्तों के द्वारा मृगादि नीवों का शिकार करना; या जिस कार्य को नौकर कर सकते हैं उस कृर कार्य को स्वयं करना, स्वहस्ति की क्रिया है। १७-अन्य जीव अथवा अजीव के प्रयोग से अमुक पदार्थ अपने पास मँगवाने की कोशिश करना आनयनिकी क्रिया है। १८-जीव या अजीव पदार्थों का छेदन मेदन करना, विदारणिकी किया है। १९-उपयोग विहीन शून्य चित्त से षीजों को उठाना, रखना; स्वयं उठना, बैठना चछना, फिरना, लाना, पीना, सोना आदि कार्य करना अनामोगिकी किया है। २०-इसलोक और परलोक के विरुद्ध कार्य करना अनव-कांक्षा प्रत्ययिकी किया है। २१-मन, वचन, और काय संबंधी जो बुरे ध्यान हैं, उनके अंदर प्रवृत्ति करना; निवृत्ति नहीं करना प्रायोधिकी किया है। २२-ऐसा क्रूर कर्म करना क जिससे आठों कभी का बंध एक साथ हो-समुदानि की किया है। २२-मोहणभिंत वचन-जिनक्षे अत्यन्त राग, प्रेम उत्पन्न हो-बोल्ना प्रेमिकी किया है। २४-कोष और मान में भाकत विरित्त वचन-जिस से दूसरों के हृदयों में ई या उत्पन्न हो-रोल्ना द्वेपिकी किया है। और २५-प्रमाद रहित मुनिन्तों को तथा केवलियों को गमनागमन की भी किया लगती है वह इर्यापियकी किया है।

इन १२ मेर्डों के आतिरिक्त आस्तर के मदमाव, तीनमाव, ज्ञातमाव, अज्ञातमाव, वीर्थ विशेष और अपिकरण विशेष से विशेष मेद भी होते हैं। तीव, तीवतर और तीवतम मार्वों से तीनादि आस्त्रव आते हैं और मन्द मदतर और मन्दतप मार्वों से मन्दादि आस्त्रव आते हैं। तदमुक्क नीर्वों के कर्मों का बच मी पहता है। इसी जिए ससार में सीव, मदादि माव प्रसिद्ध है। वीर्यविशेष यानी आत्मीय क्षयोशशमादि माव।

संरम्भः सकषायः परितापनया भवेत्समारंभः। आरंभः प्राणिवधिस्त्रिविधो योगस्ततो ज्ञेयः॥

भावार्थ—कवाय सहित जो योग होता है उसको संरंभ कहते हैं; परितापनासे-दूसरे के सताने से-जो संरंभ होता है उसको समारंभ वहते हैं और जिस काय में प्राणियों का मरण होता है उसको आरंभ कहते हैं।

उक्त मूल तीन भेदों के साथ मन, वचन और काया को नोड़ने से नो भेद होते हैं। जैसे—मनसंरंम, वचनसंरंम, और कायसंरंम; मनसमारंम, वचनसमारंम और कायसमारंम; मनआरंम, वचनआरंम और कायभारंम; मनआरंम, वचनआरंम और कायभारंम। इस तरह नो हुए। इनके साथ, कृत, कारित और अनुमोदित जोड़ने से सत्ताईस, होते हैं। जैसे—कृतमनसंरंम, कारितमनसंरंम और अनुमोदित मनसंरंभ; कृत वचनसंरंम, कारितवचनसंरंम और अनुमोदित वचनसंरंभ; और कृतकायसंरंम, कारितकायसंरंम और अनुमोदित कायसंरंम। इसी तरह कृत, कारित और अनुमोदित से समारंम और आरंम को भी गिनने से २७ हुए। इन सत्ताईस भेदों को कोध, मान, माया और लोम के साथ जोड़ने से एकसीआठ भेद होते हैं।

१ कोषकृतमनः संरंभ २ कोषकारितमनःसंरंभ ३ ,, अनुमोदितमनःसंरंभ ४ ,, कृतवचन संरंभ ५ ,, कारितवचन संरंभ ६ ,, अनुमोदित वचनसंरंभ

७ ,, कृतकाय संरंम ८ ,, कारितकाय संरंम

,, अनुमोदित कायसरम , कृतमन समारम 11 ,, कारितमन समारम ,, अनुमोदित मन समारम 12 13 ,, कृतवचन समारंभ » कारितवचन समार्भ \$8 ,, अनुमोदितवचनसमारम १६ 19 ,, कुनकाव समारम 10 ., कारितकाय समारम .. अञ्जमोदिनकायसभारम 16 12 ., कृतवनआर्प ,, कारितवनआरम .. अनुवोदितमनभारम 30 35 , कृतवचनारम ,, कारितवचनारम .. अनुमोदिनवचनारम २३ 38 u कारितकायारम २९ _व कृतकाया(भ 38 , अनुबोदितकायारम २७

हितार नीय के स्थान में, मान, माया और छोम की रातकर गिनना चाहिए। इतनरह गिनने से २७ कोषके, २७ मानक, २७ मायाक और २७ छोमके सब भिडाकर १०८ मेद जीवाधिकरण क होते हैं। अनीवाधिकरण आक्षा के मुख भेद चार और उत्तर्भव स्थाग और निसमी। निर्धना के दी भेद र्थ-स्थाग और निसमी। निर्धना के दी भेद र्थ-स्थाग और जिसमी। निर्धना के दी भेद र्थ-स्थाग और जिसमी। निर्धना के दी भेद र्थ-स्थाग और जामीधान मून्युणनिर्वर्तनाधिकरण हैं। इसरा निर्माधान मून्युणनिर्वर्तनाधिकरण हैं। इसरा निर्माधान मून्युणनिर्वर्तनाधिकरण हैं। इसरा निर्माधान के चार भेद हैं। रुमरी निर्धनाधिकरण के चार भेद हैं। रुमरी निर्माधान यह निर्माधान यह विना

कोई चीन रखना, अमत्यवेक्षितिनक्षेपाधिकरण है। २-एँजे विना जगह पर उन्मत्त की तरह पदार्थ को रखना दुष्पामार्जित-निक्षेपाधिकरण है । २-पाट, चौकी आदि पदार्थों पर जीवादि का विचार किये विना ही एकदम किसी चीनको फैंक देना या रख देना, सहसानिक्षेपाधिकरण है। और ४-उपयोग रहित पदार्थ रखना अनाभोगनिक्षेपाधिकरण है। तीसरे संयोगाधि-करण के दो भेद हैं। १—नैसे दुग्व में शक्तर मिलाई नाती है इसीतरह भोजनादि अन्य वस्तुओं में स्वाद के लिए, दूमरे पदार्थ मिलाना अनुपानसंयोजनााधकरण है। २-वस्नादि में रंग-विरंगी गोटा, किनारी लगाने से, चंदोवाकी तरह एक वस्त्र में दूसरे वस्त्र को जोड़ने से जैसे अधिक सुंद्रता आती है, दैसे ही दंड और पात्रादि में रंग लगाना, उपकरणाधिकरण है। चोथे निसर्गाधिकरण के तीन भेद हैं। १-प्रमत्तता के साय शरीर को अयतना पूर्वक छटा रखना कायनिसर्गाधिकरण है। २-वचन को नियम में न रखना वचननिसर्गाधिकरण है और मन को वश में नहीं रखना मननिसर्गाधिकरण है। इसतरह पहिले के दो, दूसरे के चार, तीसरे के दो और चौथे के तीन इसतरह कुछ ११ भेद अजीवाधिकरण आसन के हुए। इसतरह प्रसंगनंश आसन के भेद प्रभेद बताये गये। अब यहाँ यह बताना जरूरी है कि आठ कर्पों में से कौन कौनसे कर्म के छिए कौनसे आसव आते हैं।

पहिले यहाँ ज्ञानावरणी भौर दर्शनावरणी के वध-हेतु भारतों का विवेचन करेंगे।

मति, श्रुति, अवधि, मन पर्यय और केवल इन पाँच ज्ञानी में से विसी ज्ञानकी, उक्त पाँच ज्ञानोंमें से किसी ज्ञान धारण करनेशाले की, ज्ञानी पुरुषों की, ज्ञानीप रूरण की-स्टेट, पुस्तक, -उरणी, करकी, भोकरवाळी, सापडा, सापडी आदिकी-और छिखित व मुद्रित पुस्तकों की प्रन्यनीकता यानी आसातना करने से और उसके विषय में विचार करने से आला होता है। इसीसरह जिनसे विद्या सीखी हो या सीखने में मदद छी हो उसके वजाय दूसरे का नाम बता। से, पदार्थ का स्वरूप कानते हुए भी ग्रस रतनेते, ज्ञान, ज्ञानोपकरण और ज्ञानवान का शखादि द्वारा नारा करने से, इनके प्रति छूणा मात्र रखनेसे, ज्ञानाम्यास करने-बाहे विद्यार्थियों को मिछते हुए अज्ञ, बळ, बळ और निवाहस्यान आदि में अतारायमून बननेसे, अध्ययन करते हुए विद्यार्थी को कार्योत्तर में लगाने से, उन्हें विकथादि करने में नियुक्त करने से, पटिन पुरुष पर जातिहीनता का आसमाव्य कलंक लगाने से, दर्हे द्वेषमान से प्राणान्त कष्ट पहुँचाने से, अस्वाध्याय के समय सारवाय वरने से, थोगोपघानादि अविधि से करने से, ज्ञानोप-क्ष के पाप्त रहते हुए भी आहार, निहार, कुचेंष्टा मैथुनादि क्र करने से, ज्ञानीपकरण को पैर छगाने से, धूँक से अक्षर विगादने से, ज्ञानद्रज्य मसण करने से, कराने से और करनेवाले वी ओर उपेक्षा दृष्टि से देखन से, ज्ञानावरणीय कर्म के आसव

इसी तरह दर्शन की प्रत्यनीकता—आशातना—करने से दर्शनावरणी कर्म के आख़व आते हैं। अर्थात् चझुदर्शन, अचझु दर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन को घारण करनेवाले साधु महात्माओं के लिए अशुभ विचार करनेवाले, और सम्मतितर्क नयचक और तत्वार्थीद ग्रंथों की अवहेलना यानी अपमान करनेवाले जीवों के दर्शनावरणीय कर्म के आख़व होते हैं।

देवपूना, गुरु सेवा, सुपात्र दान, दया, क्षमा, सराग संयम, देशसंयम, अकामनिर्नरा (अंतःकरण शुद्धि) बाल तप (अज्ञान कष्ट) ये सातावेदनीय कर्म के आलव हैं। और दुःख, शोक, वघ, ताप, आकंदन और रुद्दन स्वयं करने से व दूसरों से कराने से असातावेदनीय कर्म के आलव होते हैं।

मोहनीय कर्ष के दो भेद हैं। दर्शनमोहनीय और चारित्र-मोहनीय। दर्शनमोहनीय के सामान्य आख़र्वों का वर्णन श्रीमद् हैमचंद्राचार्यने श्रीष्ठविधिनाय चरित्र में इस तरह किया है:—

> वीतरागे श्रुतेसंघे धर्मे संघगुणेषु च । अवर्णवादिता तीव्रमिध्यात्वपरिणामता ॥ १ ॥ सर्वज्ञसिद्धदेवापह्नवो धार्मिकदृषणम् । उन्मार्गदेशनानर्थाग्रहोऽसंयतपृत्रनम् ॥ २ ॥

असमीक्षितकारित्व गुर्वादिव्वपमानता ।

इत्यादयो इष्टिमोहस्थास्त्रता परिकीर्तिता ॥६॥ भावार्थ-वीतराग, शास्त्र व घर्मविषय में और सत्र के गुर्जों में अवर्णवाद करने से, उनके विषय में अत्यत मिण्यात्व के

परिणाम करने से, सर्वज्ञ, मोक्ष और देव का अमाव स्थापित करने से, घार्मिक पुरुषों के दृषण निकालने से. जन्मार्ग को बढाने-

बाला उपदेश देने से, अनर्थ में आग्रह करने से, असयमी की पूजा करने से, वे सोचे कार्य करने से और देव, गुरु व वर्ध का अपमान करने से दर्शनमोहनीय का आखव होता है।

चारित्रमोहनीय के दो भेद है । क्यायचारित्रमोहनीय और नोकपायचारित्रमोहनीय । कोघ, मान, माया और छोम के कारण आत्माक अत्यत कलुपित परिणाम हो नाते हैं ने चारित्र मोहनीय के कारण है और जो हास्य, रति, अरति, शोक, मय जुगुप्ता, स्त्रीवद, प्रहपवद और नपुसक्तवेद इनको नोकपाय कहते है। इन्हीं के क्षहेतु नोकपायमोहनीय कर्मक आखद होते हैं। अत्यत हॅसना, कामचेष्टा विषयक मसखदी करना, बहुत डहा करना, अतिशय वकवाद करना, और दीनवचन बोछना,

हात्यनोक्तपायमोहनीय क वषहेतु-आस्त्रव हैं । देश, विदेश देखने की उत्कट इच्छा करना, चौपाड, ताश, शतरम, आदि के खेल में मन लगाना, दूसरों को भी उसमें शामिल करना आदि रतिनोकपायमोहनीय मोहनीय के आसन है।

अपने से अधिक-ऋद्धिवाले को, या ज्ञानी को देखकर ईप्यी करना; गुणीजनों के गुणों में दूपण हुँढना; पापमय स्वमाव रशना; दूसरों के सुखों का नाश करना और दूसरों की हानि में हर्ष प्रकट करना आदि अरित के आस्रव हैं। दूसरे को शोक उत्पन्न कराना, तथा आप स्वयं शोकाकुल वन उन्हीं विचारों में निमग्न रहकर रोना चिछाना, शोक के आसव हैं। स्वयमेव मयमीत होना; दूसरे को, चेष्टा करके डराना; दूसरे को दुःख देना और निर्देय कर्म करना आदि भय के आलव हैं। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका रूप चतुर्विध संघ की निंदा करना; उनसे जुगुण्सा करना और उनके सदाचार को दृषित बताना भादि जुगुप्ता के कारण हैं। ईव्वी, विषय-गृद्धना, मृषावाद, अति कुटिलता और परस्री आमिक आदि स्त्रीवेद के आसव हैं। स्वदारा संतोष, ईंव्यों का अभाव, कषाय की मंदता, सरल आचार और स्वमाव आदि पुरुषवेद के आसव हैं। स्त्री और पुरुष दोनों के साथ काम सेवन की अत्यंत अभिलापा, तीव काम छाछसा, पाखंड और किसी व्रत बलपूर्वक भंग करना आदि नपूंसकवेद के आसव हैं।

चारित्रमोहनीय कर्म के आस्तव सामान्यतया इस तरह

साधुनां गईणा धर्मोन्मुखानां विघ्नकारिता । मधुमांसविरतानामविरत्यमिवर्णनम् ॥ १ ॥ विस्ताविस्ताना चान्तरायकरण मृहु । अचारित्रगुणाख्यान सया चारित्रदूषणम् ॥ २ ॥ कपायनोकपायाणामन्यस्पानामृदीरणम् । चारित्रमोहनीयस्य सामान्येनासत्रा अभी ॥ ३ ॥

मावार्य-मुनियों की निंदा करना, वर्गिभमुख मनुष्यों को इयुक्तियों द्वारा धर्मच्युत करना, यानी उनके चारित्रप्रहण करने के भावों को फिरा देना, मास मदिरामक्षी मनुष्यों के श्यवहारों की प्रशास करना वानी व्यसनियों की तारीफ करना, देशविरति यानी बारह वत पाछने की इच्छा करनेवाले अपवा पालनेवाके को अन्तराय ढालना, अचारित्र गुण की प्रशास करना, चारित में दूपण निकालना, यानी कोई मुनिपद घारण करने की इच्छा रखता हो तो उसको पतित मुनियों के आचार को सामने रख, चारित्र से उपेक्षा करनेवाला बना देना. उसको कहना कि. साध बनने में कोई लाग नहीं है । क्योंकि साधु बनने पर कोई कार्य नहीं होता, टाम श्रावकपन ही में है। हम साधु नहीं हुए इसको हम अपना अहोयाग्य समझते हैं, सोटह कपाय और नद नोकपाय भी सत्ता में रहे हुए हैं, उनकी उदीरणा करना, यानी, **भ**नतानुन्धी, प्रत्याख्यानावरणी, अप्रत्याख्यानावरणी, और सम्बल्ज-इन चारों के साथ कोघ, मान, माया और लोम, गुणने से १६ वषाय होते हैं, इनका और नोक्पायों-नो उदय में नहीं होते हैं उनकी उदीरणा करना; आदि सामान्य-तया चारित्र मोहनीय के आख़व हैं।

मोहनीय कर्म के बाद आयुष्य कर्म आता है। उसके चार विगाग हैं। नरकायु, तिर्यवायु, मनुष्यायु और देवायु। इन सब के आख़ब अलग अलग हैं।

नरकायु के आस्रव।

पञ्चिन्द्रियप्राणिवधो बहारम्भपरिप्रहो । निरनुप्रहतामांसभोजनं स्थिरवैरिता ॥ १ ॥ रौद्रध्यानं मिथ्यात्वानुवंधिकपायते । कृष्णनीटकापोताश्च टेश्या अनृतभाषणम् । २ ॥ परद्रन्यापहरणं मुहुर्मेश्चनसेवनम् । अवशेन्द्रियता चेति नरकाग्रुष आस्रवाः ॥ ३ ॥

मावार्थ—पंचेन्द्रीय का वम, अत्यंत आरंभ, अत्यंत परि-ग्रह, कृपा भावों का अमाव, मांस भोजन, सदा वैरमाव, रौद्र--ध्यान, मिध्यात्वमाव, अनंतानुबंधी कषायमाव, कृष्ण, नील और कापोतलेश्या, मिध्या भाषण, परद्रव्य हरण, प्रतिक्षण मैशुनासिक और इन्द्रियाधीनता से नरकाशु के आस्रव हैं।

उन्मार्ग प्रतिपादक और सन्मार्ग का नाश, गूढ हृदयता, आर्तेष्ट्यान, शल्यसहित माया, आरंम, परिप्रह, अतिचार

सहित शीछत्रत, नीज और काषीन छेश्या, अनन और कषाय तिर्येचायु के अध्यत्र है ।

किकाल सर्वज्ञ हेमचदाचार्य महाराजने मनुष्यायु के आक्षर निम्न प्रकार से बताये हैं---

> भरनो परिमहाराम्मी सहसे मार्टनार्भवे । कापोत पीतन्नेद्रयत्व धर्मच्यानानुरागिता ॥ १ ॥ प्रत्याख्यानकपायात्व परिणामध्य मध्यम । सविमागनिवायित्व देवतागुरुद्गनम् ॥ २ ॥ पूर्वाजपप्रियाज्यो मुख्यस्तापनीयता । छोकपात्रामु माध्यस्थ्य मानुपानुष भाक्षता ॥ १ ॥

भावार्थ — अरुपारम और अट्यपरिग्रह, स्वामाविक मृहृता स्पेर सरखता, कायोत और पीतल्दिया के भाव, पर्यक्रपान में श्राहराग, कथाय का त्याग, मध्यम परिणाम, प्रतिदिन प्रपान को दान देकर भोजन प्रहण, देवगुरू का पूजन, प्रिय भाषण, शागत का स्वागत और प्रस्टुच्छा और छोकन्यवहार में मध्यस्पता ये मृत्याम के आस्त्र हैं।

देवायु के वध हेतु ये है-

सरागसयमो देशसयमोऽकामनिर्नरा । करवाणमित्रसपर्को घर्मश्रवणशीलता ॥ ॥ १ ॥ पत्रि दान तप श्रद्धारत्नत्रयाविराधना । गृह्युकाले परिणामो स्टेश्यो पद्मशीतयो ॥ २ ॥ बाहतपोग्नितोयादिसाधनोह्धम्बनानि च । अन्यक्तसामायिकता देवस्याग्रुष आस्त्रवाः ॥ ३ ॥

योग, घमतत्वो को सुनने का स्वभाव, सुपात्रदान, तपस्या, श्रद्धा; ज्ञान, दर्शन और ज़ारित्रह्मप रत्नत्रय की विराधना का अमाव; मृत्यु समय पीत और पद्म हेश्या के परिणाम; बाहतप (ज्ञान विना, स्वर्ग या राज्य के छोम से तप करना) अग्नि अथवा जलसेया गले में फाँसा डाल कर मरना, (शान्तिपूर्वक स्त्री पित के साथ अग्निप्रवेश कर अपने प्राण त्यागती है; वह स्वर्ग में नाती है। जलमें दुव कर मरनेवाला न्यंतर देव होता है; प्रेमा-घीन हो, जो गड़ेमें फाँसी डाड कर मरता है, उसके परिणाम उस समय एक ही और रहते हैं, इसिंहए वह भी न्यंतर होता है। इसी टिए जरु मरना, हुव कर मरना, और फाँसा खाकर मरना स्वर्ग के कारण वताये गये हैं) और अविधिपूर्वक की हुई सामायिकतादि कियाएँ ये देवायु के आखव हैं।

नामकर्म के आसव तीन भागों में विभक्त किये गये हैं। जैसे-अशुभ नामकर्म के, शुभ नामकर्म के और तीर्यकर नामकर्म के। अशुभ नामकर्म के आसव ये हैं:—

अमुक कार्य के छिये मन, वचन और काय की वक्रता; दूसरों को उगना; कपट भाव, मिथ्यात्वभाव, चुगछी; चित्त की

चचलता, झुठा सिका बनाना, झुठी साक्षी देना, स्पर्श, रस वर्ण भौर गव से दूसरों को ठगना, एक बात को दूसरी तरह बताना (जैसे-सगाई करते समय बन्या श्वाम वर्ण की हो तो भी गौर वर्ण की बताना । इसी तरह और मी बार्ते समझना चाहिए) पद्माओं के धरोपाय का छेद करना (जैसे कई कृतों की पूँछ काट देते हे, कई घोडों और बैटों को खीसी-अखता-बनाते हैं। आदि) यत्र कर्म, पनर कर्म, झुठे माप और तोछ रखना, दसरों की निंदा और आत्मप्रशास करना, हिंसा, अनृत भाषण, चौरी, अनदा सेवन, परिग्रह और महारम करना, कठोर और अनुचित वचन कहना, किसी की मनोहर वेप और सुद्र अल-कारों से सहायता करना, बहुत बढनडाना, आक्रोश करना (विना कारण ही किसीका अपमान करना) अन्य की शोभाका चात करना, किसी पर जादू टोना करना, दिछगी या अन्य किसी चेष्टा द्वारा अन्यको कौतुहल उत्पन्न करना, वैदयाकी शोमा बढाने के लिए उसकी अल्बनारादि देना, दाशनल लगाना, धर्मात्ना प्रत्यों से देवपूजा के नाम सुगधित पदाथ छेना, अत्यत कपाय करना, देवालय, उपाश्रय, घर्मशाला और देवमृति भादिका नारा करना, इसी तरह अगारादि पन्द्रह कर्मादान **परना और कराना । ये सब अशुभनाम कमें** के आछार है । क्षप बताय हुए परिणामों से विपरीत परिणाम होना, प्रमादकी हानि, सन्दानकी बृद्धि, समादि गुण, घार्षिक प्रक्षों के दर्शनों से 31

उत्पन्न होनेवाला उल्लाम आदि शुभनाम कर्म के आसव हैं। तीर्थंकर नाम कर्मके बीस आसव हैं।

१-तीन लोक के पूज्य, ध्येय और स्तवनीय श्री तीर्धकर भगवान की भक्ति करना, २-कृतकृत्य और निष्ठितार्थ श्रीसिद्ध भगवानकी भक्ति करना । ३-वंचमहाव्रतघारी, त्यागी, वैरागी, क्रियापात्र और ज्ञान, ध्यानादि गुणरूपी रत्नों के आकर मुनियों की भक्ति करना। ४-छत्तीस गुण-गणसमन्वित गच्छनायक श्रीआचार्य महाराज की भक्ति करना । ५-समस्त द्रव्यातुयोग, चरितानुयोग और कथानुयोगाटि शास्त्रों के पारगामी बहुश्रुतकी मक्ति करना । ६-आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्त्तक, गणावच्छेदक, गणी और स्थिवरादियुक्त, समुदाय जो गच्छ उसकी भक्ति करना । ७-ज्ञानदाता ग्रंय लिखना, लिखाना, लिखे हुओं की संभाल रखना, जीणों का उद्घार करनाः लोकोपकारी ज्ञान का प्रचार करना; उसके उपकरणों की-पाटी, पुस्तक, ठवणी, कवली, सापडा सापडी आदि की-अवज्ञा न करना; ज्ञानाराधक तिथियों की सम्यक प्रकार से आराधना करना। ' नमोनाणस्स ' इस पद की बीस नोकरवाली गिनना; निरंत ५१ खमासमण देना और ९१ लोगस्तका काउसग्ग करना। इस प्रकार से ज्ञान मक्ति करना। इसको श्रुतमक्ति कहते हैं। ८-छड, अड्टम, दशम, द्रादश, पंचदश भौर मासक्षमणादि की देशकालानुसार तपस्या करनेवाले तपस्वी

की मक्ति करना । ९-उमयकाछीन आवश्यक (प्रतिक्र १ण) किया में अप्रमत्त रहना । १०-वन और शील में अप्रमत्तमाः रखना । ११-उचिन विनय करना । इसका अर्थ यह नहीं है कि, हरेक के सामने विनय करना । विनय विशेष गुणवान क सामने दिखाना चाहिए । अन्यया करने से घर्मक बदले अधर्म होता है। इसिंटए उचित विनयमाव करना चाहिए। १२-न्नानाभ्यास आत्मकरूपाण के निमित्त करना चाहिए। आजी विकाया वादिववाद के छिए नहीं। जगत में ऐसे भी अनेक हैं जिल्होंने उल्मार्श का पोषण करने और दूसरों को परास्त करने के लिए जानाम्यास किया है । जानाम्यास उपीका नाम है जो ब्यात्महित के छिए किया जाता है। १६-आशसारहित छ प्रकार का अंतरम और 🗃 प्रकार का बाह्य तर करना । १४-आर सयन पालना, इसरे से सयम पलवाना और सयम पाछने में किसीके अन्तराय, हो तो उसको मन, बचन और काय से दर करने का प्रयत्न करना । इस मॉति चौदहर्वे सयम पद की भारापन काना । १५-एकान्त में बैठकर आत्मस्वरूप का चिन्तवन करना । सासारिक संबर्धों को उपाधिमृत समग्न. विभाव से मुक्त हो, स्वमाव में प्रवेश करना और निर्विकल्प देशा का आस्वादन करना इस तरह ध्यान पद का ध्याराधन करना चाहिए । १६-त्रिकरण योगसे, ययाञ्चक्ति उपदेश द्वारा नेनवर्ष की वास्तविक पवित्रता तया प्राचीनना जनप्तमृह में प्रकट

करना; कि जिससे जैनवर्म से अजान मद्भिक परिणामी छोगों के हृद्य से विकल्प नष्ट हों और वास्तविक धर्म का साधन कर सर्के। तीर्थकर देव की मक्ति करना; और मगडुशाह की माँति दयाई परिणामी होकर, जगत के उद्घार के छिए दान देना । इस तर**ह** शासन प्रभावना पद की आराधना करनी चाहिए। १७-साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका रूप संघ के अंदर समाधि हो इस प्रकार के प्रयत्न करना । अर्थात संव समाधि नामा पद की भाराधना करना । १८-साधुओं की शुद्ध आहार, पानी, वस्त्र, पात्र और औषधादि द्वारा भक्ति करके उनको सम्यक प्रकार से संयम आराधन के योग्य बनाना । यानी साधु सेवा करना। १९-अपूर्व ज्ञान की ग्रहण करना। २०-दर्शन विश्रद्धि करना ।

उक्त नीस पद या नीस स्थानक की सम्यक प्रकार से आ-राधना करने से तीर्थकरनाम कमें आसन होते हैं। इन्हीं की भाराधना से तीर्थकर पद की प्राप्ति होती है। प्रथम तीर्थकर श्रीऋषमदेन स्नामी और अन्तिम तीथकर श्रीमहावीर स्नामीने इन्हीं नीस स्थानकों का आराधन कर तीथकर पद प्राप्त किया था।

अव सातवें गोत्रकर्म के भासन नताये जाते हैं। गोत्रकर्म के दो मेद हैं। उच और नीच। नीच गोत्र के आसन ये हैं:-दूसरे की निंदा, भनज्ञा और दिल्लगी करना। दूसरे के गुणों डिपाना, उसके अदर नो दोष नहीं होते हैं उनका भी उसको दोषी बताना, अपने ही गुँहसे अपनी प्रशास करना, अपने अदर गुण न होने पर भी उस गुण की रूपाति करना, निज दोषों को दक्ता और जाति आदि का मद करना। इन बातों से विपरीत व्यवहार करना, गर्व नहीं करना। और मन, पबन काय से विनय करना। ये उच्च गोन के आसन हैं।

अन्तिम अन्तराय कर्म है। दूसे के टान, छाम, मोग, उपमोग भौर वीर्य में अन्तराय हालना अन्तराय कर्म क भावव हैं।

ऊपर आठों कमों के आखनों का दिग्दर्शन कराया गया है। यदामित उनको मनमें घारण कर तद्युनार व्यवहार करना चाहिए। यदापि द्युनास्व्य भी अन्त में स्थान्य होते है तो भी उन्हें मोस के हेतु समझ वर मूर्वाचायोंने उनको महण किया है, उनका आश्रप दिया है। इसदिए मोसामिल्यापी नीवों को भी द्युमालवों को मन, बचन और काम से महण करना चाहिए आरा का माराया नीवों को नान, बचन और काम से महण करना चाहिए भीरा कानुम को छोडना चाहिए। वर्षोंकि ससार का कारण नासव ही है।

वत की श्रेष्ठता।

संसार रूपी समुद्र से तैरने के लिए दीक्षा जहाज के समान है। उसका घारण करना ही संसार से तैरने का सर्वोत्कृष्ट मार्ग प्रहण करना है। जैसे-सूर्य के ताप को ज्ञान्त करने का मेत्र में प्रामध्ये है; हाथियों को भगान का सिंह में सामध्ये है; अंधकार को नष्ट करने का सूर्य में सामध्ये है; मयंकर विषधरों को भगाने का गरुड में सामध्ये है और दुःख दावानल को द्विगुण करने-वाली दिखता को नष्ट करने का कल्पवृक्ष में सामध्ये है वैसे ही संसार समुद्र ते हरे हुए भन्य जीवों को संसार से पार इतारने का तत में सामध्ये है।

कहा है कि: —

धारोग्यं रूपछावण्ये, दीर्घायुष्यं महद्धिता । आङ्गेश्वर्यं प्रतापित्वं साम्राज्यं चक्रवर्तिता ॥ १ ॥ सुरत्वं सामानिकत्विमन्द्रत्वमहिमन्द्रता । सिद्धत्वं तीर्थनाथत्वं सर्व व्रतफलं ह्यदः ॥ २ ॥ एकःहमपि निर्णोहः प्रवन्यापरिपाडकः । नचेन्मोक्षमवाप्नोति तथापि स्वर्गमाग्भोत् ॥ ३ ॥

भावार्य-- आरोग्य, रूपलावण्प, दीर्घायु, बहुत बड़ी ऋदि,

भाज्ञाप्रधानता, महलेश्वरपन, धनलर्तीपन, देवन्व, इन्द्र तुल्य प्राद्धि घारी सामानिक देव बनना, इन्ट्रत्व, नश्मैवेयकत्व, सर्वीर्य तिदि में देव बनना, तिद्ध होना, और तीर्थकर पद मिछना । ये सब बन के ही फल हैं। नो मात्र एक दिन ही मोहरहित होकर यथानिवि साधु बन पाटन करता है, वह यदि मोक्समें नहीं जाता है तो भी उसकी वैमानिक देवपद तो ध्यारयमेव मिटता है । भैसे-मन, यत्र, तन, औषघ, शकुन और चमत्या-रिक विषयों विधिष्वैक सेवन वरन से फल्दायी होते हैं. वैसे ही प्रवन्त्या-जिसको दीक्षा, सपम, वन, योग, मन्यास आदि भी कहते है-भी यदि विधि महिन सेवन किया जाता है तो बर उक्त प्रकार क फर्डों को देती है, अन्यया उसका विश्रीत फल होता है। प्रवस्थाक अधिकारी भीत में शान्ति गुण का होना सबसे ज्यादा जलग है। शान्तिवे प्रमन्या का पाउन वोषण होता है। सातिक अमाय में सर गुणों का अमाव होता है और सान्तिकी उपस्पिति में सब की उपस्पिति । गुण म्ह्यी सर्नों की रहा। नगा क दिए शान्ति एक तिनोरी क समान है। समाविदीन सार् सम्प्रशास्त्र पारणामी शोन पर मी, स्वतर करयाण नहीं कर सकता है । इन बात को सारा समार स्वीकार बरना है। आवार बृद्ध अपुनव प्रमाण स इनको मत्य मानते हैं। रेमीक पृष्टि में रूप यहाँ पूर्शभावों क क्यन का छुछ उहेग्द वरंग। वहा है वि —

शान्तिरेव महादानं शान्तिरेव महातपः । क्षान्तिरेव महाज्ञानं क्षान्तिरेव महाद्यः ॥ १ ॥ क्षान्तिरेव महाशीलं क्षान्तिरेव महाक्रलम् । क्षान्तिरेव महावीर्य क्षान्तिरेव पराक्रमः ॥ २ ॥ क्षान्तिरेव च संतोपः क्षान्तिरिन्द्रियनिमहः । शान्तिरेव महाशौचं शान्तिरेव महादया ॥ ३ ॥ क्षान्तिरेव महारूपं क्षान्तिरेव महाबल्म् । क्षान्तिरेव महेश्वर्य क्षान्ति वैर्यमुदाहृता ॥ ४ ॥ क्षान्तिरेव परं ब्रह्म सत्यं क्षान्तिः प्रकीर्त्तिता । क्षान्तिरेव परा मुक्तिः क्षान्तिः सर्वार्थसाविका ॥ ५ ॥ क्षान्तिरेव जगद्धन्या क्षान्तिरेव जगद्धिता । क्षान्तिरेव जगज्ज्येष्ठा क्षान्तिः कल्याणदायिका ॥ ६ ॥ क्षान्तिरेव जगतपुरुया क्षान्तिः परममङ्गलम् । क्षान्तिरेनौषधं चारु सर्वन्याधिनिवर्हणम् ॥ ७ ॥ क्षान्तिरेवारिनिर्णाशं चतुरङ्गमहाबलम् । किं चात्र बहुनोक्तेन क्षान्तौ सर्वे प्रतिष्ठितम् ॥ ८ ॥

मावार्थ—शान्ति ही महादान है, शान्ति ही महा तप है, शान्ति ही महाज्ञान है, शान्ति ही महादमन है शान्ति ही महाशील है, शान्ति ही महाकुल है, शान्ति ही महावीर्थ है, शान्ति ही महापराक्रम है, शान्ति ही इन्द्रियनिग्रह है, शान्ति ही सतोप है, क्षान्ति ही शींच चर्म है, ह्यान्ति ही महादया है, महान स्नरूप, महान शक्ति, महान एर्धर्म, और महान चेंम मी स्नान्ति ही है। क्षान्ति ही सत्य स्नान्ति ही परम्रहा है, क्षान्ति ही परम्रहाकि है, क्षान्ति ही कर्षार्थ सामक है, क्षान्ति ही नग तबदनीय है, क्षान्ति ही जगतिहतकारिणी है, क्षान्ति है ससार में सबसे उच है, क्षान्ति ही करवाणकर्ती है, क्षान्ति ही जगत्यूच्य है, परममगळकारक और सर्वज्याचि विनाशक औपच भी क्षान्ति ही है, रागादि महान शहुओं को नष्ट करने के छिए महान पराक्रमी चतुरगिणी सेना है। विशेष क्या क्या कहें 3 क्षाति में ही सम इक्ष्य है। ८।।

इस पकाण की पूर्णांद्वति करने के पहिले श्रीगौतमञ्जल की श्रीस गापाएँ पहाँ उद्भुत वर देना उचित है। ये सबके लिए महान हितकारिणी होंगी।

खुद्धा नता अस्पपरा ह्वनित मुद्धा नता कापपरा ह्वनित । बुद्धा नता खतिपता ह्वनित मिस्मा नता तिलिनि आयरन्ति ॥१॥ ते पिट्ट्या में विराय त्रितेहि ते साहुणो ने समय चरन्ति ॥१॥ ते सतिगो नैन षज्ञित घम्म ते षषना ने वसणे ह्वनित ॥२॥ कोहाभिमुद्या न सुद्ध छ्हन्ति याणसिणो सोयपरा ह्वनित ॥२॥ मायाविणो हुन्ति पत्सस पता छुद्धा महिच्छा नत्य उविति ॥२॥

कोहो विसं कि अमयं अहिंसा माणो अरी किं हियमण्पमाओ । माया मयं कि सरणं तु सचं छोहो दुहो कि सुहमाह तुईी ॥४॥ बुद्धि अचंडं मयए विणीयं कुद्धं कुतीछं भयए अकित्ती । संभन्नचित्त भयए अलच्छी सचे ठियंसं मयए सिरीय ॥५॥ चयंति मित्ताणि नरं कयग्वं चयन्ति पावाइ मुणि जयन्तं। चयन्ति सुक्काणि सराणि हंसा चएइ बुद्धी कुवियं मणुस्सं ॥६॥ अरोई अत्यं कहिए विछावो असंपहारे कहिए विछावो । विखित्तचित्तो कहिए विटावो वहुं कुसीसे कहिए विटावो ॥७॥ दुड़ा हिवा दंडपरा हवन्ति विज्ञाहरा मंतपरा हवन्ति । मुक्खा नरा कोहपरा हवन्ति सुसाहुणो तत्तपरा हवन्ति ॥८॥ सोहा भवे उग्गतवस्स खंती समाहिजोगो पसमस्स सोहा । नाणं सुझाणं चरणस्य सोहा सीसस्य सोहाविणंष पवित्ति ॥९॥ अभूमणो सोहइ वंभयारी अर्किचणो सोहइ दिवलधारी । बुद्धिजुओ सोहइ रायमंती लजाजुओ सोहइ एगपत्ति ॥१०॥ अप्या अरी हो अणबद्वियस्स अप्या जसो सीलमओ नरस्स । अप्पा द्रप्पा अणविद्यम्म अप्पा जिअप्पा सर्णं गई य ॥११॥ न धम्मक्रजा परमत्थि कर्जं न पाणिहिंसा परमं अकझं। न पेमरागा परमत्थि बन्बो न बोहिलामा परमत्थि लाभो ॥१२॥ न सेवियव्या पमया परका न सेवियव्या पुरिसा अविज्ञा। न सेवियव्या अहिमानहीणा न सेवियव्या पिछुणा मणुस्ता ॥१३॥ ने धम्मिया त सळु सेवियञ्चा जे पहिया ते मळु पुच्छियञ्चा । **जे** साहणो ते अभिवदियञ्जा जे निम्पमा ते पहिलाभियञ्जा ॥१४॥ पुत्ता य सीसा य सम विमत्ता रिसी य देवा य सम विमता। प्रकला तिरिक्ला य सम विभत्ता गुआ दरिहा य सम विभत्ता ॥१५॥ सन्त्रा कडा घम्मकछा निणाइ सञ्ता कहा घम्मकहा निणाइ । सम्ब बल घम्मबल मिणाइ सन्व सुह घम्मन्ह भिणाइ ॥१०॥ मृषु पत्तत्तस्स धनस्स नासो मसे पस्तत्तस दयाइनासो । मज परसम्म नप्तम नामो बेमापमत्तस्य कुल्सनामो ॥१७॥ हिमापसत्तरस छुचम्मनासो चोरीपमत्तस्स सरीरनासो । तहा परस्थीम् पतत्तयस्य सन्यन्य नासो अहमा गई 🔻 ॥१८॥ दाण दरिहरत पहुस्सलनी इच्छानिरोही य सुहोइयस्स । तारत्रप् इदियनिग्गहो य चत्तारि एयाणि सुदुकराणि ॥ १९॥ भमासय भीविषमाहु छोए घम्म चरे साहुजणोवइइ । घम्पो य ताण सरण गई य धम्म निसेवित सुह छहन्ति ॥२०॥

मावार्य— १-छोमी द्वयोपार्यन में, मूर्ख वाम मोग में, और तस्ववेद्या समा म अपनी तत्परता दिखाते हैं। मगर सामान्य मनुष्य अर्थ, काम और समा इन तीनों को अगीकार वरते हैं। २-पिटत वहीं हैं नो मोघ और निरोध से अष्टम रहत हैं, साधु वेटी हैं मो सिद्धान्तानुकूठ चटते हैं, सत्यवादी वेही हैं नो घभसे विचलित नहीं होते हैं और बधु वहीं है नो कप्ट के समय में सहायता करते हैं। ३-कोष व्यास मनुष्यों को कमी सुख नहीं मिलता, अहंकारी सदैव शोकाच्छन रहते हैं; कपटी इस भव में और परभव में दूसरों के दास होते हैं और लोभी व बहुत बड़ी तृष्णावाले प्राणी नरक में जाते हैं। ४-विप का चीन है !-क्रोध। अमृत क्या है !-अहिंसा द्या। रात्रु कौन है !--मान । हित क्या है !-अप्रमाद । भय क्या है ?-माया । शरण कौन है ?-सत्य । दुःख क्या है ?-छोम । सुख क्या है ?-संतोष । ५-सोम्य परिणामी शान्त स्वभाववाले विनयी को बुद्धि (विद्या) प्राप्त होती है; क्रोधी और कुशीछ-वाले को अपकीर्ति मिलती है; मग्नचित्तवाले को-अस्थिर चित्त-वाले को निर्धनता मिलती है और सत्यवान को लक्ष्मी का लाम होता है । ६-कृतम्र यानी नमकहराम मनुष्य को मित्र छोड देते हैं; यत्नशील मुनिको पाप छोड़ देते हैं; सुखे हुए सरोवर को हंस छोड़ जाते हैं और कुपित मनुष्य का बुद्धि त्याग कर देती है। ७-अरुचिवाले मनुष्य को परमार्थ की बात कहना अरण्य-हदन समान है-न्यर्थ है; अर्थ का निश्चय किये विना वोलना वृथा प्रलाप है; विक्षिप्त चित्तवाले को कुछ कहना निर-र्थक विलाप है और कुशिष्य को विशेष कुछ कहना फिजूल रोना है। ८-दुष्ट राजा प्रजाको दंड देने भे, विद्यापर मंत्रसाधन में, मूर्ल क्रोध करने में और साधुपुरुष तत्त्व विचार में तत्पर होते हैं। ९-क्षमा उप्रतपस्त्री की शोभा है; समाधियोग उपराम

की शोपा है, ज्ञान और श्रुपच्यान चारित्र की शोपा है और विनयप्रवृत्ति विनय करना शिष्य की शोमा है। १०-नदाचारी भागपणविहीन, दीक्षाघारी साधु परिमहरहित, बुद्धिमान मनीयुक्त राजा और छजावान स्त्री शोमा पाते हैं। ११~अनवस्थित यानी अस्पिर चित्तवाले का आत्मा ही उसका शत्र होता है: शीडवान पमुष्य की जगत में कीर्ति होती है, अस्पिर वित्तवाड़ा द्वरात्मा कहळाता है और जितात्मा इन्द्रियों का जीतनेवाला, अपने मनको वशर्मे रखनेवाला (सप्तार मय आत प्राणियों के िये) शरण होता है । १२—धर्मकृत्य के समान **बडा दुसरा** कोई कार्य नहीं, प्राणियों की हिंसा से बढकर, दूसरा कोई अकार्य नहीं, स्नेहराग से अस्कृष्ट दुसरा कोई वच नहीं और सम्यक्त रूपी नोषि बीजरी प्राप्ति के समान दूसरा कोई छाम नहीं। १६-परस्री का समागम और मुर्ख होगों की, अभिमानी छोगों की, नीच प्रवर्षों की और चुगछखोर आदमीयों की कमी सेवा नहीं करना चाहिए। १४-सेवा वास्तविक धर्मात्मा प्रत्यों की करना चाहिए, मन की शकाएँ वास्तविक पहितों से प्रजना नाहिए, साधु ही बदनीय होते हैं, उनको बदना करना नाहिए, भौर निरहकारी व मोहमनताहीन मुनियों को ध्याहार पानी भादि देना चाहिए। १५-पुत्र और शिष्य को. मुनि और देव को, मूर्ख और तिर्यंच को, और मृत और दरिद्र को समान समझना चाहिए। ११-सन क्लाओं में घर्म कटा ही जीतती

है; सब तरह की कथाओं में धर्मकया ही विजेता बनती है; सब तरह की ताकातों में धर्म की ताकात ही फतेहतया होती है और मत्र तरह के मुखों में धार्मिक मुखकी ही जयपताका फरिती है। १७-पासे खेलने में जो मनुष्य आसक्त होता ेहै उसका धन नष्ट होता हैं; मांस छोछुपी मनुष्यकी दया का विनाश होता है; मदिरासक्त मनुष्य का यश विलीन होता है और वेश्यासक्त मनुष्य के कुलका दुनिया से नामोनिशान उठ जाता है। १८-हिंसासक्त मनुष्य के प्रत्येक धर्म.का नादा होता है; चौरी में आसक्त होने से शरीर नष्ट होता है; और परस्री छंपट पुरुप के द्रव्य और गुण का नाश होकर अन्त में वह अधम गति जाता है। १९-दिरद्र मनुष्य से दान होना कठिन है; ठकुराई में क्षमा रहना कठिन है; सुख निमग्न मतुष्य से इच्छाओं का निरोध कठिन है और जवानी में इन्द्रियनिग्रह कठिन है। ये चारों वार्ते अत्यंत कठिन हैं। २०-श्रीजिनेश्वर मगवानने संसारी जीवों का जीवितव्य (आयु। अशश्वत बताया है। इस-लिये हे जीव ! तु साधुनन उपदेशित धर्म का आचरण करना । क्योंकि संसार में धर्म ही एक शरण है। यानी अनर्थों से बचा-नेवाला है। इसका सेवन करनेवाले जीव सदा सुखी रहते हैं: क्योंकि सुख का देनेवाला भी यह धर्म ही ह।

चतुर्थ प्रकरण।

तीसरे प्रकरण में खान करके वैराग्य की ही पुष्टि की गई है। मगर सब महुष्य बैरागी नहीं बन सकते इनिल्ए उनके लिए मार्गान्तसारीका उपदेश आवश्यक है। चौथे प्रकरण में उन्हीं गुणों का विवेचन किया आयगा। यहुष्य वहीं चर्नात्मा हो सकता है नो मार्गान्तसारी गुणों का चार कहोता है। मार्गान्तसारी के पैंतीस गुण होते हैं। योगशास्त्र में उनका अच्छा विवेचन किया गया है। हम भी उसीका अनुसरण करके यहाँ १९ गुणों का वर्णन करेंगे।

🖚 🔘 मार्गानुसारी के ग्रण। 🔾 🜫

मार्गाहसारी जीव सरखता से सम्यक्त्व के मूछ बारह वर्नों का घारी बन सकता है। यद्यपि सम्यक्त्व और बारह न्रतों की आगे व्याख्या की नायगी तथापि यहाँ भी हम कमप्राप्त मार्गाहसारी के ३५ गुण बतानेवाले १० न्छोकों का क्रुछक यहाँ दिया जाता है। न्यायसंपन्नविभवः शिष्टाचार प्रशंसकः । कुलशीलसमैः सार्धे कृतोद्वाहोन्यगोत्रजैः ॥ १ ॥ पापभीरुः प्रसिद्धं च देशाचारं समाचरन् । अवर्णवादी न कापि रानादिषु विशेषतः ॥ २ ॥ धनतिव्यक्तपृप्ते च स्थाने प्रप्रातिनेशिमकः । अनेकनिर्गमद्वारविवर्जितनिकेतनः ॥ ३ ॥ कृतसङ्गः सदाचारैर्मातापित्रोश्च पुनकः। त्यज्ञूपण्छुतस्यानमप्रवृत्तिश्च गर्हिते ॥ ४ ॥ व्ययमायोचितं कुर्वन् वेषं वित्तानुसारतः । अष्टिमिधीगुणैर्युक्तः शृण्वानो धर्ममन्बहम् ॥ ५ ॥ अजीर्णे मोजनत्यागी काले भोक्ता च सात्म्यतः । अन्योन्याप्रतित्रन्धेन त्रिवर्गमपि साधयेत् ॥ ६ ॥ यथावदतिथौ साधौ दाने च प्रतिपत्तिकृत । सदानभिनिविष्टश्च पक्षपाती गुणेषु च ॥ ७ ॥ अदेशकालयोध्यर्धी त्यजन् जानन् बलाबलम् । वृत्तस्थज्ञानवृद्धानां पूजकः पोष्यपोषकः ॥ ८ ॥ दीर्घदर्शी विशेषज्ञः कृतज्ञो छोकवछमः । सङ्जः सद्यः सौम्यः परोपकृतिकर्पठः ॥ ९ ॥ अन्तरङ्गारिषड्वर्ग परिहारपरायणुः । वशीक्तनेन्द्रियग्रामो गृहिधर्माय कल्पते ॥ १० ॥

(४९७)

प्रथम गुण

सबसे प्रथम गुण है न्यायसपन्नविभवः, यानी न्याय स उत्पन्न किया हुआ द्रव्य है । निसके पास न्यायप्रक्षिक कमाया हुआ घन होता है, उसीके पीछे से सब गुण आ मिछते हैं। नो घन बैण्य न्याय से प्राप्त होता है, वही न्यायसपन्न विभव कहछाता है। सगर न्याय क्या है, सो नाने विना कोई न्यायपूर्वक वर्गय नहीं कर सकता है। इसल्प्रियहाँ पहिने न्याय का स्वरूप बताया जाता है।

स्वामिद्रोह-मित्रद्रोह-विश्वसितवञ्जनचौर्यादिगर्ह्यार्थो-पार्जनपरिहारेणार्थोपार्जनोपायभृतः स्वस्ववर्णानुरूपः सदा-चारी न्यायः (स्वामिद्रोह, मिश्रद्रोह, विश्वास रखनेवाले प्रहर्गो को ठगना, चोरी आदि निदित कार्योद्धारा पैसा पदा करना, और अपने अपने वर्णातुसार सदाचार का वालन करना न्याय है।) इस न्याय से जो द्रव्य प्राप्त होता है उसको न्यायसपन्न द्वच्य कहते है । न्यायसपत्र द्रव्य से दोनों छोक मे सुख मिछता है और अन्यायसपन द्रव्य उभयशोक के लिए दू खदायी है। "गायसपन्न द्रव्य को मनुष्य नि शक होकर खर्च सकता है, उससे अपने संगे सर्विधयों का उद्धार कर कीर्ति सपादन कर सकता है और गरीबों और दीनों को दू ल से ब्रुडा कर उनक आशी र्वार प्राप्त कर सकता है। अन्यायसपत्र द्वव्य को खर्च करने में 32

मनुष्य का मन आगापीछा करता है। वह यदि उसका उपमोग करता है तो लोग उस पर शंका करते हैं। वे कहते हैं, इसके पास पहिले तो कुछ भी नहीं था। अन घन कहाँसे आगया ? कपड़ेलते भी नये बनवा लिए हैं; नेवर भी करवा लिया है। घरमं भी नित्यप्रति कढाई कुड्छी खड्कती रहती है। इससे जान पड़ता है कि इसने जरूर किमी का माछ माग है; या किसी को उगकर लाया है। राजा जानता है, तो वह उसको दंड देता है। यदि किसीके प्रण्य का जोर होता है तो वह इस छोक में निंदासे और राजदंड से बच भी जाता है; परन्तु ुम्बांतर में तो उसको अवस्थमेव उसका कटुकंठ चखना पड़ता है; नरकादि का दुःख भोगना पड्ता है। अन्यायसंपन्न द्रव्य का नाश भी अन्याय माग में ही होता है। इस विषय में हमें एक राजा की कया याद आती है-

"एक राजा को किछा बनाने की इच्छा हुईं। इसिछिए उसने ज्योतिषी छोगों को बुलाया और कहाः—" किले की बुनियाद डाछने का एक उत्तम मुहूर्त बताओ। जिससे शुम मुहूर्त में बना हुआ किला मुझको सुखड़ाई हो। वह सदा मेरी बंशपरंपरा के अधिकार में रहे और २१ पीढ़ी उसमें आनंद-पूर्वक निवास करें, राजतेज अखंड रहे।" ज्योतिषियोंने उत्तथो-त्तम मुहूर्त निकाल दिया। मुहूर्त के एकदिन पहिले नगर में घोषणा करवा दी गई। लाखों मनुष्य नियत स्थानपर आ जमा

हुए । रामा, मत्री, प्ररोहित, सेनापति, सेठ, साहुकार ब्यादि १८ वर्ण क छोग वहाँ एकत्रित हुए । राजाने पहितों से पूजा कि-"भव मुहर्तकी घडी में जिननी देर है।" पहिलोंन उत्तर दिया -ध महाराम अब विशेष देर नहीं है, परन्त एक बात की आक-इयक्ता है। यानी इपमें पाँच प्रकारके रत्नों की आवश्यकता है।" राजा-" मडार में बहुत से रत्न हैं।" पडितोंने कहा -म महाराज ! यदि व रत्न नीतिपूर्वक जमा किये हुए होंगे तो मुहर्त की महिमा सटा कायम रहेगी, अन्यथा मुहर्न का, चाहिए बैना, प्रमाद नहीं रहेगा। " राजाने कहा -"राजनदार में सारे रत्न नीति के हैं।" पहित बोले - " महाराज ! राज्यल्स्मी क हिए पहितों का और ही अमिप्राय है, इसलिए किमी न्यापा**री** क पाससे रत्न मँगवाईए । १० राजा के आमपास हनारों साहकार बैठे हुए थे। राजान उनकी ओर देखा। मगर कोई रत्न देने को आगे नहीं आया । तब मत्रीने वहा - ध रामप्रिय धनने का यह उत्तम अवपर है। भी नीति प्रास्तर व्यापार करत हो व आगे आवें।" मगर कोई आगे नहीं आया। क्योंकि व सब अपनी स्थिति को और व्यापार नीति को जानते थे। ब भानते थ कि, हमने स्त्रप्त में भी नीति-व्यवहार नहीं किया है। सन भौनेषारी मुनि की तरह चुन रहे। तन रामाने वहा--" क्या मरे दाहर में एक भी नीतियान व्यापारी नहीं है ! !! रानाके वषन सुनगर, एक प्रापाणिक प्रकृपने कहा -" महागम !

''पाप जाने आप, माँ जाने बाप ।'' इस न्याय के अनुमार यहाँ लोग उपस्थित हैं वे सब अनीति प्रीय जान पढ़ते हैं। अवने नगर में सेठ छक्ष्मीचंद हैं। वे नीतिमान हैं। मगर इस समय वे यहाँ उपस्थित नहीं हैं। अपने घर होंगे। ११ राजा की आज़ा होते ही उनके घर एक घोड़ागाड़ी लेकर मंत्री गया। मंत्रीन कहा:-" सेठनी ! चलो राजाने आपको याद किया है।" मुनकर, वह बहुत प्रसन्न हुआ और कपड़े पहिन कर, चलनं को नत्पर हुआ। मंत्रीने उसको गाड़ी में बैठने के छिए कहा। उसने कहा:- ' घोड़े मेरा अन्नपानी नहीं खाते, इसलिए मैं गाड़ी में नहीं बैठूँगा। आप चलो। मैं अभी आता हूँ।" सेठ पैद्छ ही राजाके पास पहुँचा। उचित सत्कार, अभिनंदन कर षठ गया । राजाने पूछाः—"तुम्हारे पाप्त न्यायसंपन्न द्रव्य है ।" उसने उत्तर दिया:-" हाँ है। " राजा खातमुहूर्त के छिए रत्न चाहिए सो हमें दो। सेठ-महाराज! नीति का पैसा अनीति में नहीं दिया जाता।" सेठ का उत्तर धुनकर राजा को कोध आया । उसने आँखे दिखाकर कहा:- "तुम्हें रस्न देने ही पहेंगे । " सेठने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया:-" महाराज ! घरवार सब आपही के हैं। आप इनको ग्रहण की जिए। " पंडित छोग नोहे:-" यदि जबर्दस्ती सेठके घर से द्रव्य मँगवाया नायगा तो, वह भी अनीति का ही समझा जायगा।" इस तरह बार्ते करते हुए मुहूर्त वीत गया। राजाने कहा:-- " यह केसे माना ना सकता है कि तुम्हारा घन नीति पूर्वक उपार्जन किया हुआ है और हमारा अनीति पूर्वक । " सेठन कहा - (परीक्षा कर के आप यह जान सकते हैं 2 9 रामाने मत्री को बुछाया। एक सेठ की और अपनी ऐसे दो होना महोरें, निशानी कर के कहा - मेरी महोर किसी पिंक्स प्ररूप को देना और सेठ की किसी महान पापी प्रस्प को । " बुद्धिमान मजीने विश्वस्त मनुष्यों को यह कार्य सोंपा । रेठ की क्लिमुटा छे कर, प्रस्य शहर की वाहिर निकला । उसने मच्छीमार को देखा और सीचा,-इनके बराबर दनिया में दूसरा कौन मनुष्य पापी होगा ? यह हमेशा संबेर ही निरंपराघ मध्छियों तो अपने स्वार्थ के लिए मारता है। इस छिए यदि इन को महोर दूँगा तो यह इसका सून छा कर जाछ बनावेगा और विशेष मन्दिया पकड कर, विशेष पाप करेगा । ऐसा सोचकर, वह महोर मच्छीमार को दे कर चछा गया । विचारे मच्छीमारको अपने जन्म में पहिछी ही बार महोर मिजी थी। इससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसक पास कोई कपड़ा भी नहीं था कि, जिसमें वह महोर को बाघ छेता । उनके पहिनमें को एक लगोटी मात्रधी, इस लिए उपने महोर को अपने मुँहम रक्ता । नीति सपन्न महोर का कुछ अंश पूक क साप उसके गले में उतरा । उसके विचार भदले ! उसन सोवा.-किसी धर्मात्माने धर्म समग्न वर मुझ को यह महोर दी

है। इस के कमसे कम पन्द्रह रूपये आयँगे। और उन मछ-हियों का क्या आयगा ? चार या छ: आनं ! इस हिए अच्छा यही है कि, उस धर्मात्मा के नामसे मछिटयों को-नो अभी मक जीवित ही हैं-वापिस तालान में छोड़ दूँ। उसने वापिस ना कर सारी मछलियां तालान में छोड़ दीं। फिर वह अपने घर गया । जाने समय जवार, बाजरी, गेहूँ आदि धान्य हेता गया । उस की स्त्रीने सोचा कि-आज ये इतने जल्दी कैसे आ गये हैं ? इनका चहरा भी प्रसन्न है। नान भी बहुतसा ले कर आये हैं। स्त्रीने नाज ले कर रक्ता। छोकरे वसे कचा ही वाने छगे। स्त्रीने पूछा:-" आज इतना नाज कहांसे छाये हो ? " मच्छीमारने उत्तरं दिया:-" एक धर्मात्माने मुझ को पहोर दी थी। उस को ऊठा कर एक रुपये का यह नान छाया

अभी चोदह रुपये मेरे पास और हैं। " उसने रुपये अपने स्त्री बचों को बताये। उस की स्त्री बोली:—" दो महीने का स्त्रची तो मिल गया है। इस लिए अब यह नीच रोजगार छोड दो। रात में जा कर व्यर्थ निरपराध मछिलयों को पकड़ कर मारने की अपेक्षा मजदूरी कर के खाना अच्छा है। चन्ने हम मजदूरी कर के अपना पेट भेरेंगे। मच्छीमारने मछिलयां मारने का कार्य छोड़ दिया। वह एक साहुकार के पास छोटासा धर ले कर रहा और मजदूरी कर के अपना निर्वाह करने लगा।

राजा की सोना महोर पंचाग्नि तप करनेवाले एक योगी के

सामने-जो उस समय ध्याननिमय या-रख दी गई । राज प्रस्प यह देखने क लिये एक वृक्ष तले नैठ गया कि साधु इप महोर का क्या करता है * योगीने ध्यान ओहा। ऑवें खोर्ली। सर्थ हिरणों में चयवनी हुई महोर उसक ननर आई। अनीति सपक्ष महोरने योगी का ध्यान अपनी ओर खींचा। वह सोचने लगा,-"मैंने किसीसे याचना नहीं की तो भी यह महोर मेरे पास क्शासे आई ² शिव ! शिव ! मागने पर भी कभी दो चार भारसे ज्यादह नहीं मिलते और यह तो महोर! सोना! प्रमात्माने प्रसन हो कर ही यह महोर दी है। मेन ध्यानद्वारा मगत का स्वरूप तो देख छिया है, परत खीमोगादिका प्रत्यक्ष अतुभव नहीं किया है । जान पहता है, इसी छिए परमात्मान म्बणमुद्रा भेम टी है। " इस तरहसे अनर्थीत्याटक विचार योगी क हृदयमें उत्पन्न हुए । योगीन व्यवना चालीस वरस का योग गग के प्रवाह में वहा था। घन और स्त्री के समर्ग में क्या कभी योग रह सकता है * बहा है कि --

आरमे नित्य दया महिनासगेण नासई वम । मकाए सम्पत्त अत्यगहणेण पन्यज्ञा नासई ॥ १ ॥

भावार्य-आसमते दया, स्त्री मगसे झडावर्ष, शासे श्रद्धा भौर दृष्य छोमते दीक्षा नष्ट होते हैं ।

नीनि क वैसे से मच्छीबार को छाम हुन्नानीर अनीति

के पैसेसे योगी की हानि हुई । ये दोनों बातें राजा के पास पहुँचाई गई । राजाने मनमें सोचा,—नीतिवान मनुष्य सदा निर्भीक रहता है और अनीतिमान सरांक । नीति ही संपार में सर्वेतिकृष्ट पदार्थ है । कहा है कि:—

> सर्वत्र शुचयो धीराः स्वक्तर्मब्हगर्विताः । कुकभीनहतात्मानः पापाः सर्वत्र शङ्किताः ॥ १ ॥

भावार्थ—पवित्र, धीर पुरुष अपने श्रेष्ठ व्यवहार के कारण संदैव निभीक रहते हैं और कुकर्मों द्वाग आहत बने हुए पापी छोगों के हृदय में हर समय शंका घुनी रहती है।

उक्त उदाहरण हमें बताता है कि, अनीति संपन्न द्रव्य मतुष्मों की सद्बुद्धि को नष्ट कर देती है और उन्हें अधर्म के मार्ग की ओर ले जाती है। इस लिए बुद्धिमान मतुष्यों को नीति पूर्वक द्रव्य एकत्रित करने का प्रयत्न करना चाहिए। कहा है कि:—

> सुधीरधीर्जने यत्नं कुर्यान्न्यायपरायणः । न्याय एवानपायोऽयमुपायः संपदां यतः ॥ १ ॥

भावार्थ — बुद्धिमान मनुष्यों को न्यायपरायण वन कर, द्रव्योपार्नन करने का यत्न करना चाहिए। क्यों कि न्याय ही छक्ष्मी का विघ्र रहित उपाय है।

कहा है कि:---

वर विमववन्ध्यता सुनानावमात्रा नृणा-
मताञ्जवरितार्निता न इनव्यनिता सपद ।

फरात्वमपि शोमते सहमपायतौ सुदर ।

विपाकविरसा न सु खब्खुसमना स्यूटता ॥१॥

भावार्य—सुजन महुन्यों के लिए सदावारपूर्वक व्यवहार कर लक्ष्मी हीन रहना अच्छा है, मगर असट् व्यवहार से प्राप्त की हुई महान् सपत्ति भी व्यर्थ है। जैसे नि, स्वमावत प्राप्त और सुदर परिणायवाठी दुर्वल्दा भी अच्छी होती है मगर, खराव परिणायवाठी, सुजन स प्राप्त स्यूल्दा व्यर्थ होती है।

इसिंटए सपदा की—छहमी की प्राप्ति की इच्छा रखनेवाओं को शुमक्रमें करने चाहिए। शुम कर्म नीति से होते है। नहां नीति होती है वहाँ सपदा स्थमावत चछी बाती है। नहां है कि—

> निपानिमय मण्डुका सर पूर्णिमशाण्डमा । शुभक्रजीणनायान्ति विवदाा सर्वेसपद ॥ १ ॥

मानार्थ — कैसे — निपान — तोबचे के पास मेंडक और जल-पूर्ण सरोबर के पान पत्ती आने हैं बैसे ही शुमकर्ष बाले मलुत्य क पास सपदा बिवश होकर चली आती है। इसलिए हरेक को सब से पिहले ज्यायपूर्वक द्रव्य जवार्षन करन का गुण प्राप्त करना चाहिए।

द्सरा गुण !

अव मार्गानुसारी के दूसरे गुण का विवेचन किया जायगा। कहा है—' शिष्टाचारपशंसकः।' (शिष्ट प्रक्षों के आचार का प्रशंसक होना) जो श्रेष्ठ आचार और आचारी की प्रशंसा करता है वह भी एक दिन अवश्यमेव श्रेष्ठाचारी बनजाते हैं। बती, ज्ञानी और बृद्ध प्रक्षों की सेवा करके जिसने शिक्षा पाई होती है वह शिष्ट कहलाता है। ऐसे शिष्टों के आचार का नाम है। शिष्टाचार। कहा है:—

होकापवादभीरुत्वं दीनाभ्युद्धरणादयः । कृतज्ञता सुदाक्षिण्यं सदाचारः प्रकीर्तितः ॥१॥

मावार्थ—होकापवाद से हरने, अनाथ प्राणियों के उद्धार का प्रयत्न करने और कृतज्ञता व दाक्षिण्य को सदाचार कहते हैं।

ऐसा भी कहा गया है कि-"सतां आचारः सदाचारः" (सत्पुरुषों के आचरण का नाम सदाचार है।) एक कविने सत्पुरुषों से आचार की इन शब्दों में प्रशंसा की है।

> विष्युचैः स्थेर्य पदमनुविधेयं च महतां प्रिया न्याच्या वृत्तिर्मिलिनमसुभङ्गेऽण्यसुकरम् अपन्तो नाम्यथ्याः सुहृद्षि न याच्यस्तनुधनः सतां केनोहिष्टं निषममसिधारात्रतमिदम् ॥१॥

भावार्थ—न्य के समय उँचे प्रकारकी स्थिरता रखना, महा पूरुव क पद का अनुसरण करना, न्यायग्रुक वृत्ति को प्रिय प्रमुक्ता, प्राण नाश का मौका आजाय तो भी अकार्थ न करना, दूर्वनों से प्रार्थना न करना और थोडे घननाछ भित्र से भी घन वी याचना न करना। ऐसा असिघारा के समान सत्युरुपी का आचार किपने बताया है । यानी इसके बतानेवाछे सत्यवक्ता और तत्ववेक्ता है। सक्षेप में यह है कि, शिश्राचार की प्रशास घमरूपी बीज का आधार है। यह परछोक में भी घर्म प्राप्ति का कारण होता है। इतना ही वर्षों, यह बोक्ष का भी कारण होती है इसछिए महन्वों को अवश्वमंत्र यह गुण घारण करना चाहिए।

तीमरा ग्रुण ।

मार्गाञ्चतारी का तीतरा गुण है—' कुलक्षी छसमैं' सार्थ कृतीहाहोन्यगोत्रजी: । ' (कुल्क्षील समान हो नगर गोत्र भिन्न हो उतके साथ व्याह करना) पिता पितामह आदि के बदा का नाम है कुछ, और नथ, मात, रात्रि भोजन आदि के स्थाग का नाम है जील । उक्त कुछ और जील जिन का समान होता है तन हो उनको घर्मसाघन में अनुकुलता मिटती है । यदि कुल जील समान नहीं होता है तो परस्पर में झमडा होन की सम बना रहती है । उक्त कुल की कत्या, नीचे कुल्यान को घमकाया करती है और कहा करती है कि, यदि ज्यादा गडवड

करेगा तो मैं अपने पीहर चली जाऊँगी। यदि हलके कुल की होती है तो वह पतिवतादि धर्म मली प्रकार से नहीं पालती है। इसिटिए सपान कुछ की खास तरह से आवश्यकता है। इसी तरह यदि शीछ भिन्न होता है तो उनके धर्मसाधन में प्रत्यक्ष वाधा पडती है। एक को मद्य, मांस, मदिरा अच्छे लगते हैं और दूसरे को इन चीजों से घृणा हो तो दोनों के आपन में विरोध रहता है । और इससे सांसारिक व्यवहार में वाबा पहुँ-चती है। उनके आपस में प्रेम भी नहीं होता है। जब सांसा-रीक व्यवहार ही ठीक नहीं चलते तन धर्मकार्य में वाचा पड़े इममें तो कहना ही क्या है ? इसिल्ए समान शील की भी खास जरूरत है। वर्तमान में एक धर्भ के दो विभाग हैं। उनमें केवल कियाकांड का ही फरक है। मगर उनमें भी यदि व्याह हो जाता है तो वे जन्मभर प्रायः एक दूसरे के प्रतिकूल ही रहते हैं। तब जिनका कुलशील सर्वयैव असमान हो उनमें वैमनस्य न हो ऐसा कौन कह सकता है ? गोत्र भी दोनों के भिन्न ही होने चाहिए। वंश का नाम गोत्र है। एक ही वंश में जो पैदा होता हैं वे गोत्रज कहलाते हैं। वे यदि परस्पर लग्न कर लें तो उनको लोकविरुद्धता का दोप लगता है। चिरकाल आगत मर्यादा कईवार लोगों को बड़े बड़े अनर्थ करने से रोकती है। एक वंश के छोगों में व्याह नहीं होने की रीति प्रचित रहने ही से बहिन भाई का नाता कायम रहता है। यह यवन

ध्यरहार यदि आर्य लोगों में भी प्रचलित हो जाय तो बढी बढी भापतियाँ उठ खडी हो । अत भित्र शोत्र में व्याह करने की शास्त्रकारोंन आज्ञा टी है। मौर वह बहुत अच्छी है। मर्यांग इक निगह से शुद्ध की की प्राप्ति होती है। उसका फड़ मुनातपृत्र की उत्पत्ति और विचनिवृत्ति होती है इससे समारमें भी प्रशास होती है और देव व अतिविजन की भी भक्ति प्राक्षित रहती है। स्त्री की रक्षा करनेके चार साबन भी पृश्पोंकी भवश्यमेष प्यानमें रखने चाहिए । १ सारी गृहन्यवस्था स्त्रीक निम्मे रखना, २-धन अपने अधिकारमें रखना, स्त्रीको आद-इयक्ता से विशेष नहीं देना । १-उसे असुचित स्वतप्रता-स्वच्छ-दना नहीं देना यानी उसे अपन अधिकारमें रखना और अ-स्वय भारती स्त्रीके सित्रा अन्य सत्र स्त्रियोंको अपनी माता और बहिन के समान समझना। प्रत्यों को चाहिए कि व अपनी खिकी रक्षा के हिए उक्त चार म तोंका पूर्णतया घ्यान रक्खे । इसी तरह खियोंको भी चाहिए कि व अपने शीटवन के टिए निस्नटिनिय बार्तीका खाम तरहसे घ्यान स्क्लें । जैसे---

यात्रा जागरद्रशीरहरण मातुर्गेहेऽत्रस्थिति
बस्तार्पं रजकोषमर्वणमपि स्थाद्विकामेलक ।
स्यानभ्रत्रामसीविवाहगमन महीयवामादयो
ब्यावार सङ्घालिकोषिवनहरा प्राय सुतीनामपि ॥१॥

ताम्बूछं प्रतिकर्म मर्मवचनं क्रीडामुगन्धस्पृहा वेषाडम्बर हास्यगीतकुतुकानङ्गकिया तूछिका । कौसुम्मं सरसान्नपुष्पग्रस्यणं रात्रो बहिनिर्गमः

शक्षत्याज्यमिंद मुशीलिविधवल्लीणां कुलीनात्मनाम्॥२॥
भावार्थ—अकेले जाना, जागरण करना, दूरसे पानी लाना,
माताके घर रहना, कपड़े लेनेको घोनीके पास जाना, दूतीके साथ
संबंध रखना, अपने स्थानसे च्युत होना, सिक्के विवाहमें जाना
और पितका विदेश जाना, आदि कार्य क्लियोंके शिलको श्रष्ट
करने के कारण होते हैं। तांबूल, श्रृंगार, मर्मकारी वचन, कीडा,
मुगंध की इच्छा, टब्र्टवेष, हास्य, गीत, कौतुक, कामकीडा
दर्शन, श्रुट्या, कसूंबी वस्त्र, कसूँबी वस्त्र, इस सहित अल, पृष्प,
केशर और रात्रिके समय घरसे वाहिर जाना आदि बार्ते कुलीना
और मुशीला विधवा स्त्रीको छोड़ देनी चाहिए।

चौथा गुण।

पापभीरः । प्रत्यक्ष या परीक्ष रीति से अपाय के कारण रूप पानों का परित्यान करना, मार्गानुसारी का चौथा गुण है। चोरी, परस्त्री नमन, जूआ आदि जिनसे व्यवहार में राज-कृत विडंबना होती हे-जिनके करने से राजा दंड देता है ऐसे कार्य करना प्रत्यक्ष कष्टके कारण हैं। यद्य, मांस, अभस्य मक्षण आदि कार्य परोक्ष कष्टके कारण हैं। इनसे नरकादि के दुःख मोगने पड़ते हैं।

पाँचवाँ गुण ।

मिसदं देशाचार समाचरन् । अर्थात् प्रसिद्ध देशाचार का भादर करना, मार्माह्मसारी का पाँचवाँ गुण है। योजन, बखादि का उत्तम व्यवहार को चिरकाल से चला आ रहा है उसक विरुद्ध नहीं चलना चाहिए। विरुद्ध चलन से उस देशके निशामी लोगों क साथ बिरोच होता है। विरोच होने से चिस ध्यवस्या ठीक नहीं रहती है। इसका परिणाम यह होता है नि, बह मली प्रनार से घर्मकृति नहीं कर सकता है। इसल्ए प्रच-लित देशाचार को व्यवहार में बाना चाहिए।

एडा गुण ।

अवर्णवादी न क्वापि राजादिषु विशेषत ।

अर्थात—िक्सी का अवर्णनाद-निदा-नहीं करना, विशेष चरके राना की निदा न करना, मार्गाञ्जकारी का छठा गुण है। छोटेसे के कर बढे तक किसी की निदा नहीं करना चादिए। निदा वरनवाटा निदक कहछाता है। निदा वरनेसे कटायी कर्मी का बच होता है। कहा है कि

परपरिमद्दपरिवादादास्मोत्वर्षाच ब्ह्रचाते वर्म । नीचैर्मोत्र प्रतिपद्मनेकमदकोट्यिगींचम् ॥ १ ॥ माद्यार्य—निंदा दूसरों का नाज करनेवाली है । मो व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है, और खपनी प्रज्ञान करता है, उसके प्रत्येक भवमें नीच गोत्र कर्मवंध होता है। यह नीच गोत्र कर्म वंध वड़ी ही कठिनतासे छूटता है। राजा, मंत्री, प्ररोहित आदि किसी की भी निंदा करना अनुचित है। इससे नरकादि दुर्गति भी मिछती है। इनमें भी राजा की निंदा करना तो महान् बुरा है। क्योंकि इससे प्रत्यक्ष में भी द्रव्य हरण, जेल आदि का दुःख उठाना पडता है और परोक्षमें तो नरकगित भिछती ही है। इस लिए कभी किसी को निंदा नहीं करना चाहिए। यदि निंदा करने का स्वभाव पड़ गया हो तो अपनी ही निंदा करना चाहिए।

सातवाँ गुण

अनितन्यक्तगुप्ते च स्थाने सुप्रतिवेश्मकः । अनेकनिर्गमद्वारविवर्जित निकेतनः ॥

मानार्थ — जिस गृहस्य के घर में आने जाने के कई रस्ते नहीं होते हैं, वह गृहस्य मुखी होता है। अनेक दर्जाों से परिमित द्वारवाले घर में रहना निश्चित होता है। इससे चोर, जारकी भीति मो कम रहती है। यदि घरमें अनेक दर्जाजे होते हैं, तो दुष्ट आदमी पीड़ा देते हैं। घर बहुत खुले मैदान में या बहुत गृप्त स्थान में नहीं होना चाहिए। यदि घर विशेष खुले मैदान में होता है तो चोरों को डर रहता है और यदि विशेष ग्रुप्त स्थान में होता है तो उस घर की शोमा मारी जाती है।

अिंग आदि का उपद्रव भी उस मकान में रहता है। रहना ऐसे स्थान में चाहिए कि नहाँ अच्छे पड़ौती हों। अच्छे पड़ौतियों से स्त्रीपुत्रादि के विगड़ने की कम आधान रहती है। पड़ौती यदि सराव होते है तो स्त्रीपुत्रादि के आचार, विचारों पर सुरा प्रमाद पडता है। इसलिए अच्छे पटौत में रहना चाहिए। आदवाँ सुण।

कृतसम् सदाचारै । अर्वात्-उत्तम् आचरणवाले सत्युम्प की सगति करना, मार्गानुसारी का आउनाँ गुण है। नीच प्रहर्पो की यानी जुआरी, धूर्ग, दुराचारी, मट, याचक, माँड, नट, घोची, माली, कुम्हार आदि की सगति घार्मिक प्ररुपों को नहीं करना चाहिए। भाजकल के कुछ वेषपारी व्यक्ति हल्की जाति के मतुष्यों को अपने साथ रखत है । इसका परिणाम बहुत ही भवकर होता है। नीच प्ररुपों की सगति करना जब गृहस्यों क टिए भी मना किया गया है तन साधुओं के लिए तो ऐसी इमामत हो ही कैसे सकती है * ऐस नीच प्रत्यों की सगती करनेवाले साबु की जो गृहस्य रक्षा करता है उस गृहस्य को **पाप की रक्षा करनेवाला समज्ञना चाहिए। यदि मनुर्ध्यों को** सद्गुण प्राप्त करने की इच्छा हो तो उन्हें उत्तप पुरुषों की सगति वरना चाहिए । सज्जन पुरुषों की सगति से महान लाभ होता है । इमके टिए नारदंशी का उदाहरण प्रत्येक के घ्यान में रखने योग्य है।

" एकवार ब्रह्मचारियों में शिरोमणि नारद्जीन कृष्णजी से पूछा:-" महारान, सत्संग का क्या फल है ? " कृष्णनीन उत्तर ं दिया:-" क्या तुम सत्संगति का फल जानना चाहते हो ? " नारदजीनं कहा:-" हाँ महाराज ! " कृष्णजी बोहे:-" अमुक नरक में जाओ, वहाँ एक कीड़ा है। वह तुमको सत्संगति का कल बतायगा । " नारदनी नरक में गये । उन्होंने वहाँ कृष्णंनी के बताये हुए की हे को देखा। नारदनी को देखते ही की हा मर गया । नारदजी वापिस कृष्णजी के पास आये और कहने छगे:- ⁶¹ महाराज । आपने अच्छा सत्संगति का फल नताया । मैं गया या फल हेने और मिली मुझको जीवहिंसा। " कृष्णनीने कहा:-" धैर्य रक्लो, सत्तंगति का फल भच्छा ही होगा। "

एकवार फिरसे नारदनीने कृष्णनी से सत्संगित का फल वृद्धा, कृष्णनीने कहा:—'' अमुक नगीचे में नाओ। वहाँ अमुक मुसके उत्तर एक पक्षी का घौंसला है, उसमें एक छोटासा बचा है वह तुमको सत्संगित का फल बतायगा।'' नारदनी बाग में गए। नैसे ही नारदनी की और बच्चे की चार आँखें हुई, वैसे ही बचा मर गया। नारदनी विचार करते हुए कृष्णनी के पास गये। कृष्णनी को सारा हाल सुनाया। थोड़े दिन बाद नारद-जीने और कृष्णनी से सत्संगित का फल पूछा। कृष्णनीने कहा:— अमुक गवाले की गाय को आन बलड़ा हुआ है। उसके पास

नाओ । वह तुमको सत्सगति का फल बनायगा ! " नारदनी कूटणत्री क विधास पर गवाले के घर गये। नारदत्री के साथ बच्चे की चार ऑसें हुईं। बचा तत्काल ही मर गया। नारदेनी को इम गोहत्या के कारण बहुत दु ख हुआ । उ होने निधय किया कि अप कभी कृष्णनी से सत्सगति का फल नहीं पूर्वेगा। अस्त । कुछ महीन बाद नारवनी से कृष्णजी मिले । कृष्णजीन प्रजा - "आनकर सरसगति का फर क्यों नहीं प्रजते १ " उन्होंने उत्तर दिया - " महाराज ! मुझको सत्सगति का फल नहीं देखना । ऐसी हिंसाएँ वरके में अपने आस्वा को भारी बनाना नहीं चाहता। " कृष्णभीने आधासन देकर कहा -" नारदनी। भान मेरा कहना और मानो । अमुक्त राना के घर आगही पुत्र जनमा है। उसके पास जाओ। वह तुमको सत्तगति का फल बतायगा।" नारदशीने स्पष्ट शब्दों मे कहा -"महाराज ! मुमको क्षमा की निए। भागतक जीवों की हिंसा हुई, उसमें तो मुसको कोई पुत्रनेवाला नहीं था, परन्त अब यदि राजा का कुँवर मर जाय तो राजा भेरा कचूमर बनवा दे। महाराज ! मैं वहाँ नाकर सत्सम का फल प्रजना नहीं चाहता। " कृष्णानीने नारटनी को, धीरम देकर कहा - "नारदनी ! हरी मत ! निर्भी-कता के साथ भाओं । इक्ष्यार छडका तुमको जरूर मत्सग का फल बतायमा । 17 नारदंशी समवान का नाम लेकर हरत हुए रामा क पास गये और मोले -मैंने सुना है कि, आम आपके

घर पुत्र का जन्म हुआ है। क्या यह बात सत्य है 🗫 राजाने स्वीकार किया । तब नारद्जीने कहा:-" उस बालक को यहाँ मँगवाइए । ताकी उसे देखूँ और अपनी उत्कंठा को पुर्ण करूँ।" राजाने कहा:-" नारदजी महाराज ! आजका ही जन्मा हुआ बचा यहाँ कैसे लाया जा सकता है ? आप ब्रह्मचारी हैं; ऋषि हैं। आपके दिए अन्तःपुर में जाने की रोक नहीं है। आप सानंद अंदर पधारिए और वालक को दर्शन दीजिए।" नारदजी अन्तःपुर में गये। दासी नवजात शिशुको नारदजी के पास लाई। नारद्त्री को देखते ही बालक बोल उठाः-" नारद्त्री ! क्या अब भी आप सत्सँग का फल न देख संके ? " नारद्जी उसी दिनके जनमे और अपन हृदय की वात को कहते हुए बालक की बार्ते सुनकर चिकत हुए। बालकने फिर कहाः-ध महाराज नरक का कीड़ा मैं ही हूँ। आपके दर्शन से-आपके सत्संग से मैं पक्षी हुआ। वहाँ से मरकर बछड़ा हुआ और वहाँ भी भाषके समान बालब्रह्मचारी के दर्शन हुए इससे मरकर मैं राजा का पुत्र हुआ हूँ। इससे बढ़कर सत्संग का फल और विशेष क्या हो सकता है ? '' नारद्जी बहुत प्रसन्न होकर अपने स्यान को गये। "

अभिप्राय कहने का यह है कि, संत पुरुषों का समागम मनुष्यों को बहुत ही छाम पहुँचाता है। इसिछए इस गुण को अवस्य धारण करना चाहिए। नवमाँ गुण ।

पातािपत्रीय पूजक: — अर्थात् तिकाल पाता, पिता की पूजा वदना करना मार्गानुसारी का नवमाँ गुण है। माता पिता को, परलोक में लाम पहुँचानेवाली किया में लगाना, देवता के ममान उनके आगे उत्तम फल भोजनादि रखना। उनकी इच्छा उन्नल वे लाल उसक पथात् आप खाना। उनकी इच्छानुभार प्रत्मेक व्यवहार करना। पेता वरना ही मनुष्यका कर्नव है। इनके मनुष्य के उपर अनक उपनार होते हैं। पिता की अपेसा माता का विशेष उपकार होता है। इसे पिता के पहिले माता का नाम रक्ला गया है। कहा है कि —

साहस्राय'न्द्रशाचार्थ आवार्याणा द्यन विता । सहस्र तु वितृत्माता गौरवेणातिरिज्यने ॥ १ ॥

भावार्थ—दश उपाध्यायों की अपेक्षा एक आवार्य, सौ आचार्यों की अपक्षा एक विता और हमार विताओं की अपेक्षा एक माता विशेष पुज्य होती है। इन मॉनि पुज्य माता विता का मो दमक होता है वही वर्ष संवन के योग्य हो सन्ता है।

दशवाँ गुण।

त्य मन्तुपष्टनस्थान । अर्थात् उपदः वाचे स्थान हा परि-स्थाम करना, भागीतृमा ी का टबर्ने गुण ह । स्वचम-प चक्र, दुर्भिस, हेग, मरी, ई/ते, भीति और मनविरोष आदि उपटर है। ये उपद्रव नहाँ न हो वहाँ रहना चाहिए। उपद्रव वाले स्या-नोंमें रहने से अकाल मृत्यु होती है; धर्म और अर्थ का नाकः होता है। इनके नष्ट होने से हृदय में मिलनता आती है और अपना अनिष्ट होता है। अतः उपद्रव वाले स्थान को अवस्य-मेव छोड़ देना चाहिए।

ग्यारहवाँ गुण।

अमृत्तश्च गहिते । अर्थात् निन्द्य कार्य में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए । देश, जाति और कुछ की अपेक्षा निंद्य कर्म तीन प्रकार का होता है । जैसे सौ वीर देशों कृषिकर्म, छाटमें मद्य बनाना । जाति की अपेक्षा से ब्राह्मण का सुरापान और तिल-छन्नणादि का व्यापार । और कुछ की अपेक्षा से चौछ्रस्य वंशी राजाओं का मद्यान गहित है ।

ऐसे गर्हित कार्य करनेवालों की धर्मकृति हास्यास्पद होती है।

वारहवाँ गुण।

व्ययमायोचितं कुर्वन् । अर्थात्—आय के अनुसार खर्च करना, मार्गानुसारी का बारहवाँ गुण है । अधिक अथवा कम खर्च करनेवाला मनुष्य अश्रामाणिक सक्झा जाता है । लोग अधिक खर्च करनेवाले को फूलफकीर और कम खर्च करनेवाले को लोभी कहते हैं । इसलिए अपने कुटुंब के पोपण में, अपने सुख आराम में, देवता और अतिथि की भक्ति में उचित खर्ची करना चाहिए। मनुष्य को अपनी आय चार मार्गो में बाँटनी चाहिए। ऐसा करने से दोनों छोक म सुख मिटता है र कहा है —

> पादमायान्निधि कुर्यात्पाद वित्ताय घट्टयेत् । धर्मापमोगयो पाद पाद भर्तन्यपोपणे ॥

माबार्थ—आगदनी का जीया माग भहार में हालना, जीया वर्म और उपमोग में खर्चना, जीया व्यागर में लगाना और जीये से छुटुन का पालन करना चाहिए। अगवा —

> भाषादर्भ नियुज्ञीत घर्षे समिषक तत दोषेण दोष कुर्वीत यत्नतस्तुच्छमेहिकम् ॥१॥

मानार्थ—आय का आमा माग या आधे से भी ज्यादा धर्म म सर्वना चाहिए और अवशेष से सुन्त सासारिक कार्य करना चाहिए। जो आय के अञ्चसार योग्य रीति से धर्मकार्य में धन नहीं सर्वता है वह ऊतझ कहताता है। जिस धर्म के प्रताप से मनुष्य के मुख का साधन धन मिलता है। उसी धर्म के लिए यदि मनुष्य कुछ खर्च न करे तो वह ऊतझ के तिग और क्या कहा जासरता है। एक कवि युक्तिपूर्वक धनाद्यों को धर्म फ़र्त्यों में स्यय करने की शिक्षा देता हुआ कहता है

> रु:पीदायादाश्चन्ताने पर्माक्षितानतस्करा । ज्योष्ठपुत्रापमानेन कुष्पन्ति बान्धवास्रय ॥१॥

भावार्थ--लक्ष्मी के चार पुत्र हैं। उनके समान माग हैं। उनके नाम हैं- धर्म, अग्नि, राजा, और चोर। इनमें सबसे वड़ा और माननीय पुत्र धर्म है । इसके अपमान से तीन माई नारान होतं हैं। अर्थात् धर्म नहीं करनेवाले मनुष्य की छक्ष्मी अग्नि द्वारा नष्ट होती है; राजा द्वारा लुटी जाती है या चोरों द्वारा चुराई जानी है। इसलिए शास्त्रकारोंनं कहा है कि, आयका चौथा भाग या आवा भाग धर्मकार्थ में व्यय करो । यदि इतना नहीं कर सको तो भी जितना किया जाय उतना तो अवस्यमेव करो । ऐना कौन होगा जो चंचल धन को न्यय कर निश्चल धर्म रत्न को न खरीदेगा ? वास्तव में देखा जाय तो मनुष्य मात्र लाभार्थी है। मगर सब मतुष्य अपने धन की ठीक व्यवस्था नहीं करसकते इससे उनको पूर्ण छाम नहीं होता है। शास्त्रों की आज्ञानुसार जो ध्यपने घन की व्यवस्था करता है उसीको पूर्ण छाम होता है। इनिछए प्रत्येक को चाहिए कि वह आय के प्रमाण में धर्मकार्थ में जरूर धन खर्चे।

तेरहवाँ गुण।

देपं वित्तानुसारत: । अर्थात् पोशाक वित्त-धन के अनु-सार रखना मार्गानुसारी का तेरहवाँ गुण है । जो छोग ऐसा नहीं करते हैं उन्हें दुनिया साहसी, ठग आदि कहकर प्रकारती है । वह कहती है-पान में पैसा न होने पर भी छेछछबीछा बना फिरता है । जान पड़ता है, यहकिसी को ठणकर, पैसा न्मार छाया है। या उपने के लिए घनाट्य का साँग कर विदेश ज्ञाना चाहता है। इन्य होने पर भी जो रही वस्त्र पहिनता है, वह मक्कीचूस कहलाता है। इसलिए द्रव्यातुमार पोशाक पहिनना चाहिए। ऐमा करने से लोगों में सन्मान होता है। सन्मान भी घर्ष कार्यों में बहुत सहायक होता है।

चौदहवाँ गुण ।

अष्टिभिर्धांगुणेषुक्तः । अपित् बुद्धि क आठ गुणां सहित रहना, मागीद्वसारी का चोदहवाँ गुण है । वर्मश्रवण में बुद्धि के आठ गुणों वा होना बहुत ही आवश्यक है । अन्यथा, मात्र वर्म श्रवण से गैरसम्ब्र पेरा हो नाती है । इसके टिए यहाँ हम एक उटाहरण देते हैं —

" एक महाराज रामचरित पटत थे। उनमें आया कि,

" सीता का हरण हुआ । उनमें एक व्यक्ति—मो बुद्धि के
गुण-विहीन था-ने विचारा सीतानी इरण हो गई।"
क्या पृरी हो गई। मगर उनकी शका का समाधान नहीं
दुआ । इसिटए वह महाराज के पास जाकर कहने लगा—
" महाराज ! सारी वानें स्पष्ट हो गई, परन्तु एक बान रह
गई।" क्या वाचनेवाडे महाराज विचार में पहे। व सोचने
लगे कि कोड क्येक टूट गया है। एछ उल्टा सीघा हो। या है
जिससे यह एन। कह वा है। किर उन्होंन पुत्रा—" माई!

क्या बात रह गई ? " उसने उत्तर दिया:-" आपने प्रयम कहा या कि, सीता जी हरण हो गई सो अब वे वापिस हरण की मनुष्य बनी या नहीं ? "

महाराज उसकी बात मुन कर हॅम पड़े। फिर बोले:—
" भाई! सीताजी का हरण हुआ इसका अर्थ यह है, कि रादण
उनको ले गया। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे हिरणनामा
पशु हो गई। " महाराज की बात मुनी तब वह वास्तविक
बात समझा। यदि वह महाराज से नहीं पृछ कर, चला जाता
तो दूसरे लोगों के साथ व्यर्थ ही झगड़ता। इसलिए धर्मश्रवणमें
बुद्धि के गुणों की खास जरूरत है। बुद्धि के आठ गुण इस

ज्ञुश्रुषा श्रवणं चव ग्रहणं घारणं तथा । उहापोहोऽर्यविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च घीगुणाः ॥ १ ॥

भावार्थ—१-शुश्रषा—सुनने की इच्छा; २-श्रवण—सुननाः ३-श्रहण—सुने हुए शास्त्रोपदेश को ग्रहण करना; ४-धारणा—सुने हुए को न भूटना । ५-ऊहा-ज्ञातअर्थ का अवलंब करके, उसीके समान अन्य विषय में न्याप्ति द्वारा तर्क करना; ६-अपोह—अनुभव और ग्रुक्ति विरुद्ध हिंसादि अनर्थननक कार्यों से निवृत्त होना । अथवा उह—सामान्यज्ञान और अपोह—विशेष-ज्ञान । ७-अर्थज्ञान—तक वितर्क के योगसे, मोह, संदेह और

विषयीत रहित बन्तु घर्म का मानना । ८-तत्वज्ञान-अमुक पदार्थ इसी तरह है। इसमें छेशपात्र मी परिवर्नन नहीं हो मस्ता है, ऐसा निश्चया।

पन्द्रहवाँ सुण ।

मृण्यानो धर्ममन्गृहम् । अर्थात्—धर्म मुननेवाला धर्म योग्य होता है, धर्मप्रवण मार्गानुपारी का पनद्ववाँ गुण है । उत्तर मुद्धि क आठ गुण बताये गये हैं । उनका धारण करने-बाला पुरन कभी अवस्याण का मार्गा नहीं होता है । इसी लिए पम मुननेवाला धर्म का अधिनारी बनाया गया है । यहाँ धर्म-ध्रवण विशेष गुण समग्रना चाहिए । बुद्धि के गुणों में जो अवण गुण भाषा है बह अवण मात्र अर्थवाला है । इसलिए दोनों के एक होने वा सशय नहीं वरना चाहिए । धर्म मुननवाले के विशाय गुण निम्न लिखित स्ठीक से स्थल होंगे ।

> हान्तमपोन्सति खेद तस निर्शति युद्धचने मृदम् । स्पिरतामेति व्याकुलमुप्युक्तसुमापिन चेत ॥

मार्वार्थ — यथावित्यन सुनावित्वालावन खेद की दूर परता है, दुन दावानल से तस प्रशों को शान्त करता है, अज्ञानी को बोर देता है, व्याहळ मतुष्य को स्थिर बनात है, यानी सुन्दर यनत-वर्गणा का अवग मारे शुम पटार्थों को देनेवाला होता है। यदि पृदर ठक्ति प्राप्त हो जाय सा फिर अलकारादि

मलवातयोर्विगन्बोविड्मेदोगात्रगौरवमरूच्यम् । अविशुद्धश्रोद्गारः पडजीर्णव्यक्तलिङ्गानि ॥

भावार्थ—(१) मलमें और अपान वायु में दुर्गंघ आने लगे (२) टट्टी में गड़बड़ी हो (३) धालस्य आवें (४) पेट फूल जाय (५) भोजन पर कम रूचि रहे (६) खराब डकारें आवे तो जानना की अजीर्ण हो गया है। अर्थात् इन छ बातों का होना अजीर्ण का चिन्ह है।

इनमें से यदि एक भी वात शरीर में हो जाय तो तत्काल ही मोजन छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से जठराग्नि विकार को महम कर देती है। घर्मशास्त्र कहते हैं कि, प्रतिपक्ष एक उपवास करना चाहिए। जो धर्मशास्त्रों की इस आज्ञा को मानता है, उसकी प्रकृती कभी विकृत नहीं होती, वह कभी रोगी नहीं होता । कर्मनित रोग के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। आजकल कई कहते हैं कि उपवास न करके दस्त लेना चाहिए। -मगर यदि हम शान्ति से विचार करेंगे तो मालूम होगा कि. दस्त लेना, इसलोक और परलोक दोनों में हानिकर्ता है। मगर उपवास दोनों छोकों का सुधारनेवाला है। दम्त छेनेसे प्रकृति में परिवर्तन होता है। कई वार तो वायु के प्रकीप से दस्त लेनेवालों को बहुत हानि उठानी पड़ती है। इससे पेट में के कीड़े मर जाते हैं, इसलिये हिंसा होती है, और हिंसा परलोक को बिगाडनेवारी है। इपछिए कहा जाता है कि दस्त लेना दोनों छोकों में हानि पहुँचानेवाछी नात है। पालिक उपवास पन्द्रह दिन में लाये हुए अजना परिपाक कराता है, मन को निर्मेछ बनाता है, ईश्वर मजन में छगाता है और अनपर रुचि कराता है। तिस से रोग नहीं होता है। इसलिए पन्द्रह दिन में एक उपवास क्षवरंशमेव करना चाहिए। अजीर्ण में भौजन करने से शारीर ठीक हो जाता है। अभीर्ण न हो तो नियम से थोडा भीजन वरना चाहिए। मूल से कुछ कम खाने से खाया हुया भोजन, अच्छा रस, वीर्थ उत्पन्न करता है। वहा है कि ---'यो मितं भुद्धे स बहु भुद्धे ' (जो थोटा खाना है वह बहुत खाता है। इसलिए खाने की विशेष छाछसा न कर अभीर्ण के समय मोजन का मर्वषा त्याग करना चाहिए।

सप्रदर्ग गुण।

काले भोक्ता च सारम्यत । अर्थात् समय पर प्रकृति के अनुबुद्ध मोनन करना मार्गानुमारी का सन्नहवाँ गुण है । जैसे विष धोडा होने पर भी हानिक्र होता है इसीतरह आवश्यक्ता से पोडामा ज्यादा लाना भी हानिक्र होता है । इसीलिए सारम्य पदार्थ लाने का उपदा दिया गया है । क्हा है कि—

पानाहारादयो यस्याविरुद्धा प्रकृतेरपि । सुवित्वायाऽनकल्पन्ने तत्सात्म्यमिति गीयते ॥ भावार्थ— नो खाना, पीना प्रकृति के अनुकूछ होता है वही सात्म्य आहार कहछाता है। बछवान प्रकृत छिए सब पदार्थ पथ्य हैं। तो भी योग्य समय में योग्य पदार्थ खाना ही उचित है। क्यों कि ऐसा करने ही से हमेशा स्वास्थ्य ठीक रह सकता है; और स्वास्थ्य के ठीक रहने ही से धर्म की साधना हो सकती है। संसार का हरेक कार्य विधि वृर्वक किया जाना चाहिए। जैसे दूसरे कार्मों की विधि बताई गई है, वेंसे ही मोजन की भी विधि बताई गई है। इसछिए गृहस्थियों को अनुसार भोजनादि बनाने चाहिए। वहा गया है कि—

पितुर्मातुः शिशूनां च गर्मिणीवृद्धरोगिणाम् । प्रथमं भोजनं दत्त्वा स्वयं भोक्तव्यमुत्तमः ॥

भावार्थ—माता, पिता, वालक, गर्भिणी, वृद्ध और रोगी इन सबको पहिले भोजने देकर फिर भोजन करना चाहिए। ऐसा करना उत्तम पुरुषों का कर्तव्य है। और भी कहा है कि:—

> चतुष्पदानां सर्वेषां घृतानां च तयानृणाम् । चिन्तां विषाय धर्मझः स्वयं मुझीत नान्यया ।

भावार्थ— धर्मज्ञ—धर्मातमा मनुष्यों को अपने रक्खे हुए पशु पक्षियों की और नौकर छोगों की पहिछे खत्रर छें तत्र वे स्वयं भोजन करें। अन्यथा नहीं। इसतरह उचित समय में भोजन करना मार्गानुसारी का सत्रहवाँ गुण है। अठारस्याँ गुण ।

अन्योन्याप्रतिरन्येन त्रिवर्गमिष माप्रनम् । अर्पात् पर्थे, २,प, और कावस्य त्रिर्मा की विरोध रहित सावना करना, मार्भावनारी का अठावहर्षे गुण है । कहा है कि —

> यम्य त्रिवर्गश्चम्यानि दिनान्यायानि यान्ति न । । लोहरारवन्त्रेर श्वपारि । जीवति ॥

मार्दार्थ—जिन दिन पर्ध, अर्थ, और वाम रहित नाने हैं और आते हैं, वह छोहार की घोंडनी क समान श्वामीश्वाम ऐता हुआ भी खुनक है। दूसरे दा दों म उन्हें तो वह बह्यु क समान है। वहां है कि—

> त्रिक्रममाधनमन्त्रेण पशोशियायुर्विक्ट नरस्य । सत्रापि धर्म पत्रर स्टीन न त विना क्यूननोऽश्हिमी ॥

भाग रे-- जो महत्य भर्म, अर्थ और वाव की माधना नर्श वरता है उमक नीवन को पहु क ममान न्विक्ट सम्मन मारिए। स्न तीना में पर्म केट है। वर्षोक्ति पर्म माधन क विना भर्य और वाव की बाति नर्शितो है। पर्म सुन का कर्य को कीर काम का वारण है। यहाँ तक कि मुक्ति का वाला भी पर्म ही है। भर्म से समान पहार्यों की प्राप्ति होती है। पर्म सुन कर्या पर्म स्पन कराम भर्म का वारण है। यहाँ तक कि मुक्ति का कि मासि होती है। पर्म प्रमुख्य कराम पर्म स्पन कराम भर्म का वारण है। यहाँ द्वाप कराम पर्म स्पन कराम भर्म का वारण है। स्पन वार का वारण महे हुर

ग्हे । इनमें कोई हानिलाम नहीं है । धर्म मात कुलों को पवित्र बनाता है । वहा है कि:—

> षर्मः श्रुतोऽपि दृष्टो वा कृतो वा कारितोऽपि वा । अनुमोदितोऽपि राजेन्द्र 1 प्रनात्यासम् कुलम् ॥

भावार्ध—हे राजेन्द्र! सुना हुआ, किया हुआ, कराया हुआ या अनुमोदन दिया हुआ, धर्म सात कुन्नों को पनित्र करता है। शंका-नार बार तीन वर्ग का ही नाम आता है। मोल, मुक्ति या निर्वाण का तो कहीं नाम भी नहीं हिया नाता इसका कारण क्या है ? क्या मोक्ष तुन्हारी दृष्टि में अमान्य है ? उत्तर-मोस, या निर्वाण के साधक मुनि होते हैं। और यहाँ गृहस्यों के कर्नव्यों का विवेचन किया जा रहा है। इसी हिए मोस का नाम नहीं किया समार है। है । तिस्तानतों में जितनी कि बताई गई हैं वे सब मोस की सायक हैं। राह्य वी उनके अवान्तर फल हैं। जैसे अमुक नगर के हैं के उद्देश्य से मुशाफरी करनेवाला मनुष्य मार्ग में आने-के नगरों में विश्राम होने के लिए भी ठहर जाया करता है, से ही मोक्षप्ररी में नानेवाला नीव मुप्ताफिर स्वर्गादि स्यानों में हहर जाता है। जिनके सिद्धान्तों में मोक्षपायक अनुष्ठान नहीं हैं वे अवश्यमेव नास्तिक हैं। मोक्ष के कारण सम्याज्ञान, सम्याद्रीन और सम्यक्चारित्र हैं । उनको प्राप्त करने के हिए अथम योग्यना प्राप्त कंरनी पड़ती है । उस योग्यता के

प्राप्त करने के साधनमून धर्म, अर्थ और काम का अविरोध रीतिसे साधन करना, यह अठारहवाँ गुण है ! इसमें ' मोक्ष । शब्द की आवश्यकना नहीं थी, इसी लिए वह नहीं आया है। अन हम यह नतायँगे कि, ये परस्पर वे कैसे विरोधी होते हैं और मनुष्य अविरोध रूपसे वैसे इनकी साधना कर सकता है । धर्म और अर्थ का नाहा करके जो मनुष्य कवछ ⁴ काम ⁹ नामा पुरुषार्थ को साधना करता है यह वनगज के समान आपटा का स्थान होता है। जैसे बनगज, काम के वश में हो कर, अपने जीवन को पराधीन दशा में डाल देता है भीर रो रो कर प्राण देता है, इसी तरह कामामक प्रहम का घन, धर्म और शरीर को जल कर देता है । इसलिए कवळ कामसेवा अनुचित है। जो मनुष्य धर्म और काम का अनादर कर, कवळ अर्थ की अमिलापा प्रश्ता है, वह सिंह की माँति पाप का अधिकारी होता है। जैसे सिंह हाथी क समान बटे श्वारी।बाले पशु को मार कर, आप धोडा खाता है और नाक्षी अन्यान्य पश्च, पक्षियों को दे देता है। इसी तरह अर्थमाधक मतृष्य मी स्वय योडा खाता है और बाकी का अन्यान्य सव-धिया को सौप देता है और आप अठारह पाप स्थानकों का सेवन कर, दुर्गति में भाता है । इस लिए कवल अर्थ की सेवा करना अनुनित है। इसी तरह अर्थ और नाम को छोड धर्मही का सेवन प्रश्ना गृहम्याभाव का कारण है। धर्म मात्रही की

सेवा के अधिकारी मुमुक्षुजन होते हैं; साधु होते हैं। और यहाँ गृहस्थ धर्म का विवेचन किया जा रहा है। इसलिए केवल धर्म सेवा ही में छगा रहना गृहस्थों के छिए अनुचित है। जो मनुष्य धर्म को छोड़ कर, अर्थ और काम की सेवा करते हैं वे बीज को ही खा जानेवाले कियान की तरह भूखों मरते हैं। एक किशान बढ़े परिश्रमसे, कहीं से बीज छाया। मगर उसको वह खा गया। वर्षी के समय खेत में न वो सका। इससे नाज का अमाव हुआ, और नाज के अभाव में मुख का भी अभाव हो गया। इसी तरह अर्थ और काम के बीज धर्म को छोड़ कर, जो छोग अर्थ और कामही का सेवन करते हैं वे बीन खा जानेवाले किसान की भाँति दुःखी होते हैं। शंका-अर्थ अनर्थ का उत्पन्न करनेवादा है। इसिंहए उसका आदर करना व्यर्थ है । मनुष्य धर्भ और काम ही से जब अपना कार्य सिद्ध कर सकता है तब फिर क्या आवश्यकता है कि, अर्थ का सेवन भी किया जाय । धर्म से परलोक और काम से यह लोक सिद्ध हो जाता है। और जीव दोनों मर्तो को सफल करने ही के छिए प्ररुषार्थ करता है । समाधान-शंकाकार यदि कुछ विचार करेंगे तो उनकी शंका आप ही मिट जावगी। गृहस्थावास में रह कर अर्थ विना धर्म और काम की सेवा होना कठिन है। जो मनुष्य अर्थ का सेवन नहीं कग्ता है वह दूसरों का कर्नदार हो जाता है। कर्नदार देव, गुरु की सेवा नहीं कर सकता है।

वह निर्धिन भाव से सासारिक कार्य भी नहीं चला सकता है। इसलिए घर्न और कान के साथ ही अर्थ की साधना करना भी भारत आवश्यक है। शका--धर्म और भर्ष की सेवा करने-बाड़ा, न किसी का कर्नटार ही होता है और न उसके चर्म साचनमें ही कोई विद्य का सकता है. इसलिए क्या साधइयकता है कि पाप मूल कान की सेवा की जाय : यद्यपि विचार सुद्र है तथापि काम सेवन विना गृहस्था-भारतप आपत्ति आती है । इपलिए तीनों वर्गों की योग्य रीति से साधना २रनेवाला गृहस्य ही धर्म के योग्य होता है । कर्मवरा यदि बाधा उपस्थित होगी तो वह, जमशा धर्म, अर्थ, और फिर काममे बाबा होगी । मगर गृहस्थी पहिले के पुरु पार्थी में वाषा नहीं पड़ने देनी चाहिए । जैसे किमी की ४० वर्ष की उम्र में स्त्री मर जन्य तो उसको फिरसे ब्याह न कर चतर्थ वत-ब्रह्मचर्य नत ब्रहण करना चाहिए। ऐसे करने से यद्यपि 'काम' में बाघा पडेगी तथापि घर्ष और अर्थ की रक्षा हो जायगी, व्यवहार विरुद्ध और शास्त्र विरुद्ध चलने का दीप भी उसको नहीं रुगेगा । यदि दैत्रयोग से स्त्री और धन दोनों ही का नाश होनाय तो धर्मसेवा करना चाहिए। यदि धर्म होगा तो सब कुछ निल नायगा। कहा है कि- वर्मविचास्त सावनः माजन पुरुषा क पात धर्वस्त्वी द्रव्य होना है। धर्न सं सारी पहतुएँ पिछती है। वहा है कि --

भाषारो यस्त्रिलोक्या जङ्घिजलघराकेन्द्रको यन्नियोज्या, भुज्यन्ते यतप्रसादादपुरसुरनराधीश्चरेः संपद्स्ताः। आदेश्या यस्य चिन्तामणिसुरसुरभिकामकुम्भादिमानाः श्रीमज्जैनेन्द्रधर्मः किशलयतु स नः शाश्वतीं सोल्यलक्ष्मीम्॥

मावार्य—जो तीन छोक का आधार है; जिससे समुद्र, मेछ, चंद्र और सूर्यादि की मर्यादा है, जिसके कारण से मुवनपति, वैमानिक, इन्द्र, नरेन्द्र, वासुदेव और चक्रवर्ती आदि की संपत्ति प्राप्त होती है और चिन्तामणि रत्न, देव और कामधेन्र जिसके दास हैं, ऐसा जिनसान कथित धर्म हे मन्यजीवो ! तुम्हें शाश्वत मोक्षच्हमी को देवे । ऐसे धर्म का काम और अर्थ की बाधा में भी सेवन करना चाहिए।

उन्नीसवाँ गुण।

यथावदितथों साघौ दीने च प्रतिपत्तिकृत । अर्थात अतिथि
साधु और दीनकी यथायोग्य भक्ति करना, मार्गानुसारी का
उन्नीसवाँ गुण है । अतिथि साधु और दीनका वास्तविक स्वरूप
जाने विना उनकी यथोचित भक्ति नहीं हो सकती, इसिल्ए
उनके स्वरूप का वर्णन किया जाता है । जिसने तिथि और
दीपोत्सवादि पर्शे का त्याग किया होता है वह अतिथि कहाता
है । उनके अन्न.वा दूसरे अस्यागत कहाते हैं । कहा है कि:-

तिधिवर्वोत्सवा सर्वे त्यक्ता येन महात्मना । अतिथि त विमानीयाच्डेशमम्यागत विद्व ॥

इस स्क्रोक का अग ऊपर हिला जा चुका है।

साधु सदाचारतः पाँच महानन रूप सदाचार का पालन करना सटाचार है। जो इन सदाचार में छीन रहता है उनको साधु महते हैं। और जो घने, अर्थ, काम और मोस क सावन में बातक होता है उनको दीन कहते हैं। इन तीमों की उचिन रिती से मिक करना चाहिए। अच्या बावरण से अधर्य क बनाय अधर्य होगां की समावना रहती है। यानी पान को कुषान की निक्त में बिडाने से और कुपान को पान की पिक में बिडाने से और कुपान को पान की पिक में बिडाने से और कुपान को पान की समावना है। दिगान से, घम करने घाटा—खाका पटने की समावना है। दिगान सीन सह करने घाटा—खाका पटने की समावना है।

श्रीनित्वमेक्षेत्रत्र गुणाना कोटिमेक्त । विपायत गुणवान श्रीनित्यपरिनर्जन ॥

मावार्ध—जीतिरुपी ताम् क दोनों पछडों में से एक में उचित्रात और दूसरे में बरोड गुण रनखों, फिर तराजू को उठा कर देखों। हुए दक्षोगी कि उचितताबाटा पछडा भारी है। अर्थान् करोड गुणों की अर्थता उचितता विशेष है। इसिट्स प सामुसर पूता करना हो उचित्र है। उचित्रता के विना करोडों गुणों वा समूह भी विष क समान होता है। इस्ट्रिए अतिथि, साधु और दीनकी यथाये:ग्य री तेसे सेवा क'ना चाहिए अतिथि, साधु और दीनकी सेवा किये विना, गृहस्थी के छिए मोजन करना भी मना है। इनकी सेवा विना जो गृहस्थ भोजन करता है, उसका भोजन नहीं होता। कहा है नि:—

भहिद्भ्यः प्रथमं निवेद्य सक्छं सत्साधुनर्गाय च, ् प्राप्ताय प्रविमागतः सुविधिना दत्ना यथाशक्तितः (देशायातसधर्मचारि भरलं सार्द्ध च काले स्वयं, भुज्जीतेति सुभोजनं गृहवतां पुण्यं जिनैभीषितं ॥

भावार्थ—गृहस्य पहिले सब चीन निनश्वर भगवान के धागे नैवेद्य रूपसे रक्खे; तत्पश्चात् विधि-सहित साधु वर्ग को दान दे और देशान्तर से आयं हुए अपने साधिर्मियों के साथ मोजन के समय भोजन करे। ऐसा भोजन ही गृहस्थियों का उत्तम भोजन है, यही जिनेश्वर भगवान की आज्ञा है।

बीसवाँ गुण।

सदानभिनिविष्ट्य । अर्थात हमेशा आग्रह रहित रहना, मार्गानुसारी का वीसवाँ गुण है । आग्रही पुरुष धर्म-योग्य नहीं होता । जो भाग्रही होता है, वह युक्ति को भारनी मान्यता की ओर खींच छेनाता है, और अनाग्रही मनुष्य युक्ति के पास अपनी मित को और अपनी मान्यता को छेनाता है । संसार में युक्तियों की अपेक्षा कुयुक्तियाँ विशेष व्यवहार में आती हैं। जहाँ देखो वहीं छुपुक्ति करनेवाले ही दृष्टिगत होते है। छुपुक्ति के अञ्चतार वार्ते करनेवाले और छुपुक्ति का आदर करनेवाले बहुत ही कम लोग दिखाई देवे हैं। युक्ति का वहीं आदर होता है कि, जहाँ आधाह का अमाव होता है। अनामही मनुष्य ही धर्म के योग्य होते हैं।

उद्यक्तिसवाँ गुण ।

पस्तपातीगुणेषु च-अर्थात् गुणों में पस्तपात करना मार्गाग्राप्तात का इकीसमें गुण है । सुननना, जदारता, दासिण्य,
प्रियम,पण, स्पिरता और परोपकार आदि वानी स्त्रपर हितकारक
और आरबदित साधन के सहायक नो गुण हैं उनका पस्तपात
करना, जन गुणों वा बहुमान करना, उनकी रसा की मदद
करना गुण पस्तपात है । गुणप्रसपती भवान्तर में सुद्र गुण प्राप्त
वरता है और गुणद्रेशी निर्मुणी बनना है । व्यक्तिगत द्वेष के
कारण कई, इशायनेशी मञ्जूष्य गुणों से ईंट्यों करते है । ऐसा
करना गहान् अनयकारी बात है । गुणद्रेशी तो विसी समय भी
नहीं बनना चाहिए । हमें सारे जगत के जीवों के गुणों की
आसि हो ।

त्तेईसवाँ गुण । २२

अदेशकालयोधर्या त्वजन्-भर्यात् निषद्ध देश और निषिद्ध

मर्यादा का त्याग करना मार्गानुसारीका बाईनवां गुण है। निषिद्ध देश में जानेसे एक लाभ और हजारों हानियां होती हैं। निषिदं देश में नानेसे लाभ एक धन का होता है; परंतु धर्भ-हानि, व्यवहार निःश्कता और हृदय निष्टुरता आदि दुर्गुण-नुक्तमान होने हैं। नीव का स्ववाव है कि वह विषय की ओर विशेष रूपसे युकता है । अनार्थ देश में जानसे वार्धिक प्रत्यों का सहवास चूटता है व प्रत्यक्ष प्रमाण ही को माननेवाले लोगों का और मांसाहारी व्यक्तियों का समागम होता है, इससे उस का मन मी उसी प्रकार का बनने छगता है। यद्यपि गंगा का जल मिष्ट, स्वादु और पवित्र समझा जाता है; परन्तु वही समु-द्रमें जा कर क्षार हो जाता है, इसी तरह विदेश जाते समय मनुष्य पहिले धार्मिक, सरल स्वमावी और दृढ मनवाला होता है; परन्तु शनैः शनैः वह गंगा के जल के समान खारा हो माता है। शंका-मान लिया कि यदि कोई स्वार्थसाघन के लिए विदेश जायगा तो समुद्र में भिल्नेवाले गंगानल के समान खारा हो जायगा; मगर यदि कोई दढ धर्णतमा जगत् पूज्य पुरुष आर्थ धर्म के तत्त्वों का प्रचार करने के छिर विदेश में जाय तो क्या उस की भी वैसी ही दशा हो सकती है ? उत्तर-यदि कोई सर्पमिण के समान हो तो वह चाहे जिस जगह जाय । उस के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है । जैसे सर्प और मणि का जन्म और मरण एक ही साथ होता हैं,

परन्तु सर्पका विष मणि पर असर नहीं करता, इसी ताह मणि का ध्यमृत सर्थ पर असर नहीं करता। वारण यह है कि, दोनों अपने अपने विषय में सम्पूर्ण ह । अर्थात् सर्प विपसे मध्या हे और मणि अमृतसे मरपूर है। इपी तरह जो मत्त्व अपने विषय में, और धर्म में पूर्ण हो उस के हिए कोई प्राचा नही है। वह इच्छातुसार प्रत्येक स्थान में जा सकता है। बाबा कंवल अपूर्ण मनुष्यके लिए है। अपूर्ण का का उत्साह क्षणिक होता है, विचार विनश्वर होता है, और धर्म वासना हरदी के रग सदश होती हैं। उन को यदि उनकार करने की इच्छा हो तो पहिले वह अपना उपकार को पश्चात् हसरे क उपकार का प्रयत्न वरे । आर्थ भूमि में हमारीं मनुष्य मगठी है, विदेशियों की भी लगमग ऐसी ही दशा है, य धन और स्त्रीकी छालच देकर आर्थको भी अपने घर्मना बना छैते हैं। अत जो दृढ धर्मात्मा है उस को चाहिए कि, वह उन क पास जा कर उन को छुधारे। अपूर्णभी पूर्णता प्राप्त का, जा सकता है। अई नीति में दिदेशागपन का जी निपेष है उस का कारण पूर्वीक धर्म हानि ही है। पूर्ण चाहे जहा नाय। अपूर्ण को निषद्ध देश में कभी नहीं नाना चाहिए। निषिद्ध बाल की मर्यादा भी त्याग करना चाहिए। वर्ड मनुष्यों को राति में बाहिर फिल्न की मनाई होने पर भी **वे** बाहिर फिग्ते हैं, इस न्ष्टि वे कलद्वित हो जात है, उन क लिए चोर होने की शंका की जाती है। चौभास में प्रवास नहीं करना चाहिए, यात्रा नहीं जाना चाहिए। जो इस मर्यादा का उहांवन करता है वह दुःखी होता है; हिंसा होनेसे वर्म करते चाड डाडनेवाडा कार्य हो जाय।

नेईसवाँ गुण ।

जानन् वलावलं—अर्थात् अपने और दूसरे के बल अवल को जानना, मार्गानुसारी का तेईसवां गुण है। अपने बल को जाने विना, प्रारंभ किया हुआ कार्य निष्फल जाता है। बलावल का ज्ञान करके जो कार्य करता है, वहीं सफल होता है। बल्वान् यदि व्यायाम करता है, तो उसका शरीर पृष्ट होता है, और निर्वल व्यायाम करता है तो उसका शरीर क्षीण हो जाता है। कारण यह है कि, अपनी शक्ति की अपेक्षा अधिक परि-श्रम करना; अवयवों को हानि पहुंचाता है। इस लिए बल के प्रमाणानुसार कार्यारंभ करना चाहिए। ऐसा करनेसे चित्त शान्त रहता है। चित्त की शान्ति धर्म साधन में उपयोगी होती है।

चोवीसवाँ गुण।

व्रतस्थज्ञानरद्धानां पूजकः - अर्थात् व्रति मनुष्यों और ज्ञानरृद्ध पुरुषों की सेवा करना, मार्गानुसारी का चौवीसवां गुण है । अनाचार का त्याग और शुद्धाचार का पालन व्रत है, इस में जो रहता है, वह व्रःस्य कहलाता है । जिससे हेय और उपादेय की जानकारी होती है, वह ज्ञान कहलाता हैं, उस में जो विशेष होता है, यानी जिस में विशेष ज्ञान होता है वह ज्ञान युद्ध कहलाता हैं। इन दोनों की सेवा करनेवाला महाक अ प्राप्त करता है। अनी पुरुषों की सेवा करनेसे बन का उदय होता हैं और ज्ञान युद्धों की सेवास वस्तु धर्म की पृहिचान होती है। इन की सेवा करवयुस क समान फल्दायिनी होती है।

पचीसयाँ गुण ।

पोध्यपोपक:-पोपण करने योग्य माता, पिना, भाई, महिन, पुत्र, परिवार का पोपण करना, मार्गातुमारीका पचीसवा गुण है। परिवार को अग्नास पदार्थों की प्राप्ति कर देना और जो प्राप्त हैं उन की रक्षा करना है। हो के व्यवहार से बाधा धर्म साधन में बाधक होती है। इस हिए पोपण करने योग्य का पोपण करनेवाला गृहस्य धर्म क योग्य होता है।

छबीसयाँ गुण ।

दीधेदर्शी—अर्थात दूर का देखना-मानी का विचार करना मार्गानुमारी का छन्नीसना गुण है। दूरदर्शी अर्थानर्थ का विचार करता है। वह क्यी अनुचित साहम नहीं करता। अनुचिन साहस करनेबाछे मनुज्य का कमी क्षट्याण नहीं होता। कहा है कि — सहसा विद्धीत न कियामविवेकः परमापदां पदम् । वृणुने हि विस्ट्यकारिणं गुण्छुञ्घाः स्वयमेव संपदः ॥

भावार्थ—सहसा-विना विचार कोई काम नहीं करना चाहिए । करनेसे अविवेक होता है । अविवेक परम आपदा का स्थान हैं । विचार करके कार्य करने वाले पर संपदा प्रसन्न होती है और वियमेव वह उस की पास चली आती हैं।

दूरदर्शी मनुष्य में भूत और भिवष्य का विचार करने की शक्ति होती हैं। जैसे-वह सोचता है कि, अमुक कार्य करने से रूप होगा और अमुक करने से हानि। यह गुण पुण्य के उदय से भिरुता है। पुण्यशासी धर्म की प्राप्ति कर सकता है।

सताईसवाँ गुण।

विशेषज्ञ:—अर्थात् विशेष जानकार होना मार्गानुसारी का सत्ताईसवॉ गुण है। जो वस्तु, अवस्तु, कृत्य, अकृत्य, और आत्मा, परमात्मा के अन्तर को जो जानता है, वही विशेषज्ञ कहलाता है। अथवा जो आत्मिक गुण दोपों को विशेष रूप से जानता है वह विशेषज्ञ कहलाता है। जिस को इन बातों का ज्ञान नहीं होता है, वह मनुष्य पशु तुल्य समजा जाता है। जिस मनुष्य में अपने आवर्णों के ऊपर दृष्टि रखने की शक्ति नहीं होती वह पशु के सिवा और क्या हो सकता है ? वह कभी ऊँचा नहीं उठ सकता है। कहा है कि:—

उनत्तीसवाँ गुण।

लोकवल्लभ:-अर्थात् लोगों को प्रिय होना मार्गानुसारी का उनत्तीसवाँ गुण है। छोगों से अमिप्राय यहां सामान्य छोगों से नहीं है । क्योंकि सामान्य लोग धर्म करनेवाले की भी निंदा करते है और जो धर्म नहीं करता है उसकी भी निंदा करते है। उनका वहाम तो कोई भी नहीं हो सकता है। कार्य करनेवाके के वे द्रपण निकारते है और नहीं करनेवारे को हतवीर्थ बताते हैं। वे साधु की भी निन्दा करते हैं और गृहस्य की भी। इसी छिए कीसी ज्ञानीने कहा है कि—' कहे उसे कहने दो, सिरपे टोपो रहने दो ? इसिंडए यहां छोगों से अभिप्राय प्रामाणिक लोगों से है, सामान्य लोगों से नहीं। प्रामाणिक लोगों का विनय, विवेक करके वर्छम होनेवाला मनुष्य ही धर्मकृति मली प्रकार कर सकता है।

तीसवाँ गुण।

सल्रज्ज:-अर्थात सल्रज्ज होना, मार्गानुसारी का तीसर्वा गुण हैं। मर्यादावर्ती मनुष्य; लज्जावान मनुष्य कभी अपने स्वी-कृत व्रत का परित्याग नहीं करता है; अपने प्राणों के नष्ट होने पर भी व्रतसे च्युत नहीं होता है। इसलिए दशवैकालिक सूत्र में 'ल्ज्जा ' शब्दसे संयम का स्वीकार किया गया है। संयम का कारण लज्जा है। यहां कारण में कार्य का उपचार हुआ है, इन ७० छज्ञा सवप िमा गया है। छज्ञावान प्रस्प सर्वत्र सुन्दर फड़ पाता है। निर्धेज मनुष्य की गिमती कभी उक्तम मनुष्यों में नहीं होनी। छज्ञा गुणवारी मनुष्य प्राणत्याय को अच्छा सबसता है, मगर झक्त्य को कभी अच्छा नहीं समस्ता। कहा है कि —

रुक्षा गुर्जीषमनर्गी जनगीमित्रार्या— मत्यन्तशुद्धस्थाम्बर्गतेषामा । तेमस्यिन सुस्वयस्यिप सन्स्वयन्ति, सस्यस्थितिन्यसनियो न पुन प्रतिज्ञाम् ॥

मानार-गण समृह को उत्पन्न करनेवाली माता के समान, और अपने अन्त करण को शुद्ध बनानेवाली लजा की, धारण करनेवाले सम्प्रियित के तेमस्यी महत्य, मौका आ पढ़ने पर अपन प्राणों का त्याग कर देंग धमर अपनी की, हुई प्रतिज्ञा को कमी नहीं छोटेंगे। अपित लजावान महत्य घर आयाग प्रगर स्वीहत प्रन को कमी नहीं छोटेंगा। इसीलिए लजावान महत्य पर आयाग प्रगर स्वीहत प्रन को कमी नहीं छोटेंगा। इसीलिए लजावान महत्य पर्म क योग्य प्रगाया गया है।

इक्तीसवाँ गुण ।

सदय — मर्पात् द्वालु होना मार्गानुप्तारी का इकतीतवाँ गुण है। दुनी भीवों को दुससे लुद्दाकर छुनी करना दया है। भो द्वावान होता है ME पटव बहलाता है। दया विभा कोई मनुष्य धर्म के योग्य नहीं होता । धर्म के नाम पंचेन्द्री जीव का वध करने वाला कभी दयालु नहीं कहा जासकता । जो अन्तः-करण दुखी जीवों को देखकर दया से पिषल नहीं जाता है वह अन्तःकरण नहीं है वलके अंतकरण-नाश करनेवाला-है। वास्त-विक रीति से दान प्रण्य वही करसकता है जो दयालु होता है।×

वत्तीसवाँ गुण।

सीम्यः—अर्थात् शान्त स्वभावी, अक्रूर आकृतिशला होना, मार्गानुसारी का वत्तीसवाँ गुण है। क्रूरमूर्ति लोगों के हृद्य में उद्देग उत्पन्न करनेवाली होती है। क्रुरमूर्ति या अक्रूर मूर्ति का होना पूर्व पुण्य के आधार पर है। पूर्व पुण्य या उस प्रकार के संबंध विना मनुष्य धर्मध्यान की सामग्री नहीं पासकता है।

तेत्तीसवाँ गुण।

परोपकृतिकर्मठः । अर्थात् इटतापूर्वक परोपकार करना मार्गानुसारी का तेतीसवाँ गुण है। परोपकार करनेवाटा मतुष्य सब के नेत्रों को ऐसा मुखदायी होता है जैसा कि अमृत। परोपकार गुण विहीन मनुष्य पृथ्वी का मार मात्र है। मनुष्य का शरीर असार है, न्योंकि इसके अवयव मनुष्यों के किसी काम में

[×] जो इन वार्तों का स्वरूप विशेष रूपसे जानना चाहें वे इमारी लिखी हुई ' अहिंसा दिग्दर्शन ! नामा प्रस्तक पढें।

नहीं आते, जैसे कि दूसरे जीवों के आते हैं। इसटिए इस असार शरीर से परोपकार कर सार छ छेना चाचिए। जिसमें परोपकार करनेका गुण नहीं होता, मगर, ज्ञान, घ्यान, तप, जप, शीछ और सतोष आदि गुण होता है, वह आत्मतारक होसकता है, परन्तु शासनोद्धारादि कार्य नहीं करसकता है। आत्मतारक गुण भी बहुत बटा है । उमकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। शक्ति क अनुसार मो कार्य किया जाता है, वही प्रशस्त शिना जाता है । मूककाली और अतहत कवडी आदि आत्मातारक होत है। यद्पि कड्यों में दूसरों को तारन की शक्ति होती है, पर त ने उसका उपयोग नहीं करत । इसका कारण शास्त्रकार उनके भातराय कर्म का उदय बनाते हैं। इवीलिए कहा गया -है कि जो परोपकार करने म शुरवीर होता है, वहा घर्म क योग्य होता है।

चौतीसवाँ गुण ।

अन्तरद्वारिषड्चभैपरिहारपर्गयणः । अतरग छ जनुर्भों का-काम, कोघ, छोम, मान, मद और हर्ष का-त्याग करना मार्गान्तसारी का चौतीसवाँ गुण है। परल्ली के, या छुनारी छडकी के सबब में विचार करने को काम कहते हैं। अपन आत्मा को या दूसरे के आत्मा को कप्ट देनेका विचार करना क्रोघ है। पात देने योग्य स्थान में दान न देन को और दूसरे के घन को अनीति पूर्वेक प्रहण करने को छोभ कहते हैं। न्यर्थ आप्रहकरने और दूसरे के यथार्थ दचन को प्रहण न करनेका नाम मान है। कुछ, वछ, ऐश्वर्य, रूप और विद्यादि का अहंकार करने को मद् कहते हैं। निष्प्रयोगन दूसरे को दु ख पहुँचा कर और जुआ आदि खेलकर, आनंद मानने का नाम हपे है। उक्त छः प्रकार के शत्रुओं का त्याग करनेवाला ही वर्ष के योग्य होता है, उनको पोषण करनेवाला नहीं। इन अन्तरंग शत्रुओंने कहयों का नाश किया है, उनमें से यहाँ एक एकका एक एक उदाह-ण दिया जाता है। कान से दांडवयमोज का; कोष से जन्मेजय का; होम ये अज्ञिवन्दु का; मान से दुर्योधन का; मद से हैहयअर्जुन का और हपे से वाताणि का नाश हुआ है।

पैंवीसवॉ गुण।

वर्शाकृतेन्द्रिय ग्रामः । अर्थात् अपनी इन्द्रियों को वदा में करना मार्गानुसारी का पैतीसवाँ गुण है ।

शंका-जिसको धर्म की श्राप्त नहीं हुई वह इन्द्रियों को कंस वश में कर सकता है ? और जो इन्द्रियाँ अपने वश में नहीं कर हेगा वह गृहस्याध्रम कैसे चला सकेगा ? उत्तर-वशीकृतेन्द्रियग्रामः का अर्थ यहाँ है इन्द्रियों की वासना तृप्ति को मर्थादित करना । इन्द्रिय वासना का सर्वधैव ल्याग करना नहीं। सर्वधैव त्याग केवल मुनिजन ही कर सकते हैं। इस उत्तर से

दोनों बातों का सभाषान हो जाता है। वर्षप्राप्ति के पहिले मञ्चप्य स्वपावसे ही मर्गादाञ्चति रखनेवाला होता है। वर्ष प्राप्ति के बाट भी मर्यादापूर्वक ही विषयादि का सेवा करना बताया गया है। मञ्चस्युति के तीसरे अञ्चाय में मी लिखा है कि —

> कतुकालाभिगामी स्थातस्वदारनिरत भदा । पर्वत्र बद्रोचैना तहतो रतिकाम्यया ॥ ४५ ॥

मावार्थ-अनुकाल बीदन पर स्त्रीक पाम जानेवाला, सडा अपनी ही स्त्री में सतोप राननेवाला और अमावत्यां, एकादशी छोडकर विषय की वाछा करनेवाला सद्गृहस्य कहलाता है। इससे विपरीत चलनेवाला ब्रह्महत्या का पाप करनेवाला और निरतर सतकी समझा जाता है। ससार में मनुष्य को शूरवीर मनने की बहुत ज्यादर आवश्यकता है। मनुष्य जब ब्यावहारिक कार्य भी शुरवीरता क विना नहीं कर सकते है तब ये धर्म कार्य, तो कर ही कैसे सकत है र मगर् यहाँ शुरवीर का उक्षण बता देना आन्दयभीय है। नीतिकारों का कथन है कि-' श्रतेपु जायते शूरः ' यानी सौ मनुष्यों में शूरवीर एक ही होता है। मगर शुरवीर होता कौन है ? इसका उत्तर वहीं नीतिकार देते है-' इन्द्रियाणां जये शूरः ' अर्थात् जो इन्द्रियों को जीतता है वही सचा शुर होता है । शुरवीरता दिखाकर मनुष्य जनतक, इन्द्रियों को बश में नहीं करता है, जबतक वह अपनी इन्द्रियों

को मर्यादित नहीं बनाता है, तनतक वह गृहस्य धर्म के योग्य नहीं होता है। (जिनको यह विषय विशेष रूप से जानने की इच्छा हो, वे हमारी बनाई हुई 'इन्द्रिय पराजय दिग्दर्शन ' नामा पुस्तक मँगवाकर पढ़ें।) इसिल्चिय इन्द्रियों को वश में करने का गुण भी मनुष्य में अवश्यमेव होना चाहिए।

इसतरह धर्म के योग्य बनने की इच्छा रखनेवाले गृहस्य चौथे प्रकरण में बताये हुए पैंतीस गुणों को प्राप्त करने का अवस्थमेव प्रयत्न करना चाहिए।

